

ब्रह्मचर्य-सन्देश

[श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित भूमिका सहित]

लेखक—

सत्यव्रत सिद्धान्तालकार

प्रोफेसर तुलनात्मक-धर्म-विज्ञान, गुरुकुल विश्वविद्यालय,
कागडी (बिजनौर)

मिलने का पता—

‘अलकार’ कार्यालय, गुरुकुल कागड़ी
जिला बिजनौर, यू पी

संवत् १९८५]

[मूल्य दो रुपये

२।३॥

प्रकाशक
दी शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
लोहार चोल, बम्बई २

मुद्रक—
चौधरी हुलार,
गुरुकुल-धन्व
गुरुकुल को

आदित्य-ब्रह्मचारी म ह र्षि द या न न्द के चरणों में

गंगा-तट के तपोवनों ने दिया विश्व को जो सन्देश
जिस से जीत लिया देवों ने जरा-मरण का दुर्जय क्लेश ।
उसी महा-व्रत 'ब्रह्मचर्य' के मूर्तिमान मानव अवतार !
ऋषिवर ! मेरी तुच्छ भेंट यह चरणों में करिये स्वीकार ॥
कलि के इस विकराल काल में कल्प-वृक्ष के सुन्दर फूल
देव-लोक से लाकर तुम ने बरसा दिये यहाँ सुख-मूल ।
उन में से ही कुछ ये चुन कर, लाया भक्ति-भरा उपहार
ऋषिवर ! अपनी वस्तु कीजिये अपने चरणों में स्वीकार ॥

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. भूमिका (श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित)	१
२. लेखक का वक्तव्य	५
३. क्या यह विषय गोपनीय है ?	६
४. प्रेम की खिलती हुई कलियाँ !	१६
५. जनन प्रक्रिया	४३
६. उत्पादक-अङ्ग	६३
७. किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुषत्व	८०
८. 'इन्द्रियनिग्रहः'	६३
I. स्वाभाविक-जीवन	
II. अस्वाभाविक-जीवन	
९. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	६६
[क आत्म-व्यभिचार]	
१०. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१५२
[ए यत्नी व्यभिचार]	
११. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१६३
[ग वेश्या-व्यभिचार]	
१२. 'इन्द्रिय-निग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१७१
[घ स्वप्न-दोष]	

१३ 'ब्र ह्य च र्य'—	२०१
(वीर्य स्या है ?—उस की महत्ता !)	
१४. 'ब्र ह्य च र्य'—	२१८
(वीर्य-रक्षा ही जीवन है, वीर्य-नारा ही मृत्यु है ।)	
१५ 'ब्र ह्य च र्य'—	२२७
(मन्त्रचर्य के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या)	
१६ उपसहार	२४५
१७. सहायक पुस्तक सूची	२५२
१८. इस पुस्तक पर कुछ सम्मतिपत्र	२५४

ब्रह्मचर्य्य-सन्देश

प्रारम्भिक शब्द

[स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित]

आजकल की सभ्य कहानेवाली पाश्चात्य जातियों के पूर्वज जिस समय अन्धकार में हाथ से रास्ता टटोल रहे थे और अपने अग को वृद्ध से ढाँपना तक न जानते थे उस समय आर्यावर्त में 'ब्रह्मचर्य' विषयक ज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। मानवीय विकास के लिये ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक समझा जाता था, विचार तथा क्रिया में विवाह को एक धार्मिक सत्कार समझा जाता था और सन्तानोत्पत्ति गृहस्थ के तीन ऋणों में से एक ऋण समझा गया था। बृहदारण्यकोपनिषद् में गर्भाधान-विधि को अत्यन्त पवित्र यज्ञ कहा गया है, इस के अनुष्ठान के लिये अनेक नियमों की शृङ्खला बाँध दी गई है। मैक्समूलर जैसे उच्च-कोटि के विद्वान् ने उक्त स्थल का आग्लभाषा में अनुवाद नहीं किया क्योंकि उस का विचार था कि वर्तमान सभ्य कहानेवाले गन्दे सत्कार के लिये वे विचार इतने उच्च हैं कि उन का महत्व उस की समझ में नहीं आ सकता।

ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने के लिये युरोप तथा अमेरिका को पर्याप्त समय लगा है। थोड़े समय से वहाँ के विज्ञान तथा चिकित्सा से परिचय रखनेवाले विद्वानों ने अनुभव

जगना प्रारम्भ किया है कि ब्रह्मचर्य को नौव पर ही व्यक्ति तथा जाति के जीवन की भित्ति का निर्माण किया जा सकता है। पश्चिम में हरिक को विचारों की आनादी है। उमा का परिणाम है कि इस थोड़े से अग्रे में इस विषय में उन्होंने ने अपने वैज्ञानिक अनुभवों तथा अनुभवों के आधार पर एक नीति दिया की भी आधार शिला बन दी है, जिस का नाम 'युनेनिज्म' (स्तुति गाय) है। 'ब्रह्मचर्य' एक व्यापक शब्द है जिस में 'युनेनिज्म' भी शामिल है। वेदों के आदेश के अनुसार यह माननीय जीवन का प्रथम सोपान है, और यही उन्नति के मार्ग पर मनुष्य समाज का एक प्रवर्ण है। इस युग में सब से प्रथम प्रायः दयानन्द ने अगुली उठा कर वर्तमान सभ्यता की जड़ में लग हुए उन की तरफ निर्देश करत हुए घायी तथा आतप द्वारा बतलाया था कि गौरीक, मानसिक एवं आन्मिक ब्रह्मचर्य द्वारा ही मनुष्य-समाज की रक्षा हो सकती है। आज पाश्चात्य विद्वान् प्रायः दयानन्द के ब्रह्मचर्य विषयक एक-एक शब्द को दाढ़ दे रहे हैं।

मेर गिण्य प्रो० सत्यनन्द सिद्धान्तालङ्कार ने लिखा कि 'ब्रह्मचर्य-सन्धेय' को लिख कर मातृभूमि की महान् सेवा की है। गुरुकुल शिक्षाविद्यालय, काँगरी, के छात्रार्थ की हेमियत से मुक्त हुए १४ वर्ष तक मैरिटा बालिका के जीवन के निर्गन्ध तथा मञ्जुषामन का उत्पदायित्व पूर्ण अचिरार प्रयत्न रहा है। मेरा अनुभव है कि प्रत्येक मुक्त की १३ से १८ वर्ष तक की अवस्था अव्यक्त नानुव होती है, यन्तु यदि छात्रार्थ

कुगलता-पूर्वक इस समय के खतरों में से उसे निकाल ले जाय तो बालक का जीवन बिगड़ने के स्थान पर शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का खजाना बन जाय । 'ब्रह्मचर्य्य-सन्देश' जैसी पुस्तकों के प्रचार से बालकों का अत्यन्त उपकार हो सकता है परन्तु वास्तविक कार्य तभी होगा जब आचार्य की देख-रेख में रहते हुए ब्रह्मचारियों का जीवन गढ़ा जायगा ।

ब्रह्मचर्य्य के सन्देश को सुनन और सुनाने के लिये दैवीय प्रेम तथा पवित्रता का वातावरण होना चाहिये । मैंने स्वयं इस विषय में विद्यार्थियों को अनेक उपदेश दिये हैं । जब तक मन को शुद्ध कर इन उपदेशों को न सुना जाय तब तक इन से लाभ के स्थान पर हानि होने की भी सम्भावना रहती है । इसलिये इस पुस्तक के पढ़नेवालों के प्रति मेरी सलाह है कि इस के पन्ने पलटने से पहले मन में पवित्रता तथा नम्रता के भाव भर लें । विश्व विधायक देवमाता को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर के, और यदि यह सम्भव न हो तो अपनी प्रेममयी जननी जिस की गोद में खेलते-खेलते कई वर्ष बिता दिये उस का ध्यान कर के, पवित्र तथा दैवीय वातावरण में इस पुस्तक को हाथ लगाएँ ।

गुरुकुल छोड़ने के बाद, सन्यास में प्रविष्ट होते समय, मेरा विचार था कि ब्रह्मचर्य्य विषयक अपने अनुभवों को देश के विद्यार्थी-समाज तक पहुँचाऊँ । परन्तु 'भरे मन कुछ और है विधना के मन और'— मैं अपने वास्तविक मार्ग से हट कर सामयिक घटनाओं की उलझन में पड़ गया । इस समय भारत के विद्यार्थी-

समान की मर से बड़ी जल्दगी यही है कि रहनुमा बन कर उन के वैयक्तिक जीवन को ठीक मार्ग पर चलाया जाय । मैं भारत के स्कूलों तथा कॉलेजों के अध्यापकों एवं आचार्यों से कहना चाहता हूँ कि वे अपने धर्म को पहचानें—स्वयं ब्रह्मचारी बनें ताकि अपने छात्रों को ब्रह्मचारी बना सकें । तब भगवान् या कथन है —‘आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छत — ब्रह्मचर्यं धारण कर के ही आचार्य छात्र को ब्रह्मचारी बना सकता है । मेरी यही हार्थिक प्रार्थना है कि ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्वर्ग्य वाले भगवान् मातृभूमि के आचार्यों तथा गिन्यों को न्योति-स्वप्न होकर कर्तव्य-मार्ग प्रदर्शित करें ।

जन्म-मृत्यो-वैश्य }
 मधुग }
 २८ जनवरी, १९२६ }

श्रीदानन्द सन्नासी

लेखक का वक्तव्य

ऋषि दयानन्द की मृत्यु-शताब्दी को हुए तीन साल बीत गये। शताब्दी के उपलक्ष में बहुतों ने अपनी-अपनी भेंट ऋषि के चरणों में धरीं। मैंने सोचा, मैं किस उद्यान से, कौन सा फूल, अपने देवता की आराधना में रखूँ ? अभी दुविधा में ही पड़ा था कि आचार्य श्रद्धानन्द ने देवलोक के कुछ सुरभित पुष्पों को मेरी अगली मं डाल कर कहा —“बेटा, ले, ‘ब्रह्मचर्य्य’ के इन फूलों को अपने देवता के चरणों में रख दे।” आचार्य के दिये हुए फूलों से मैंने अपने देवता की पूजा की और मेरे देवता ने उन फूलों को सर्वत्र बखेर देने का आदेश किया। ‘ब्रह्मचर्य्य सन्देश’ की यही आत्म-कहानी है।

शताब्दी के अवसर पर यह ग्रन्थ आग्लभापा में लिखा गया। अपने ढग का यह पहला ही ग्रन्थ था, इमलिये ज्ञात न था कि इस का जनता म कैसा स्वागत होगा। अंग्रेजी में दो हजार प्रतियाँ छपवाई गई थीं, वे सब निकल गईं, और इसे दोबारा प्रकाशित करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। इस समय तक मेरे पास सैकड़ों पत्र इकट्ठे हो गये थे। सब कहते थे कि इस पुस्तक ने उन की आँखें खोल दी हैं। परन्तु उन की शिकायत थी कि यह पुस्तक वचन में ही उन के हाथ क्यों नहीं पहुँची, और साथ ही वे लिखते थे

क्रियति बचन में ही उन्हें यह पुस्तक मिलती तो शायद भाग्यमान
 न मयकने के कारण उन के पन्ने खुद न पड़ता । सब की तान
 इनी पर दूटती थी कि यह पुस्तक हिन्दी में होनी चाहिये । कई
 पितामों की चिट्ठियाँ आयीं, यदि इस का हिन्दी-रूपान्तर हो
 जाय तो व उसे अपने पुत्र के हाथ में देना चाहत हैं, कई
 भाइयों की चिट्ठियाँ आयीं कि यदि यह पुस्तक हिन्दी में हो तो
 व इसे अपने छोटे भाई को भेंट करना चाहते हैं । मेरे पाम-इने
 पत्र पहुँचे हैं कि गेरा विधाम हो गया है, इस पुस्तक की हिन्दी
 जनता को मन्नत है । अंग्रेजी की पुस्तक यरीनों, डाइरों,
 बैरिस्टों, अध्यापकों तथा उच्चवर्ग के छात्रों के हाथों में ही पहुँची
 है । उन ही यह निश्चित सम्मति है कि निम्न वर्ग से इस पुस्तक में
 अग्रगण्य के विषय को मोला गया है वह अन्यन्त उच्छृष्ट मोटि का
 है । अग्रगण्य पर हिन्दी में कई पुस्तकें हैं परन्तु निम्न पुस्तक में
 युवकों के एक-एक प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया गया हो
 ऐसी पुस्तक पर-भाव ही होगी । 'अग्रगण्य' यही अन्धी पीति
 है—इतना कह देने मात्र से युवकों को कुछ समझ नहीं पड़ता ।
 उन के मस्तिष्क में अस्पष्ट-मे विचार घूमने लगते हैं । निम्न
 मित्रों ने मेरी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी है उन का कहना है कि उस
 प्रश्न से उन्हें अग्रगण्य के विषय में पुष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है,
 भाषा को छोड़ दिया जाय तो भी उन के पन्ने खुद बच रहता है ।
 उन्हें मित्रों के आग्रह से ज्ञान यह पुस्तक हिन्दी भाषा में रूपा
 क सन्तुष्ट रगने की पृष्ठता कर रहा है । इस पुस्तक में अग्रगण्य

के गीत गाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी गई, परन्तु उन गीतों के साथ-साथ उस के वैज्ञानिक स्वरूप पर भी विस्तृत विचार किया गया है, उस के हरेक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। गुजराती तथा मराठी में इस पुस्तक का रूपान्तर हो चुका है। इस पुस्तक में अंग्रेजी की पुस्तक से बहुत कुछ ज्यादा है। मैं चाहता था कि गुजराती तथा मराठी के अनुवादक कुछ देर ठहरते और अंग्रेजी से अनुवाद करने की अपेक्षा मेरी हिन्दी पुस्तक से अनुवाद करते। परन्तु उन्हें जल्दी थी। मैं चाहता हूँ इस पुस्तक का भारत की सब भाषाओं में अनुवाद हो जाय और १३-१४ वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के हाथ में यह पुस्तक पहुँचे। इस पुस्तक का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की सब को खुली छुट्टी है।

यह 'सन्देश' इस युग के प्रवर्तक अपि दयानन्द का 'सन्देश' है। उसी सन्देश को आधार में रख कर, उसे पुष्ट बनाने के लिये पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता लेने में सकोच नहीं किया गया। इस में जो कुछ है वह दूसरों का है, बस, भाषा मेरी तथा दृष्टिकोण अपि दयानन्द और आचार्य श्रद्धानन्द का है।

इस पुस्तक के लिखने में प० कृष्णदत्त जी आयुर्वेदालकार, फैजाबाद, ने बहुत सहायता पहुँचाई है। शारीर-शास्त्र के अध्याप्यों का उत्पा तो प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। प० शंकरदत्त जी विद्यालकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता की है।

(८)

उक्त दोनों भाइयों का हार्दिक धन्यवाद है। यदि इस पुस्तक से एक भी आत्मा के उत्थान में सहायता मिलेगी तो मैं अपना परिश्रम मरुत ममभूंगा क्योंकि एक चेतन आत्मा इस अग्निल जड जगत् से अधिक मूल्यवाला है ।

सत्यग्रह सिद्धान्तालङ्कार

ॐ

ब्रह्मचर्य-सन्देश

—११३३३३३३३३—

प्रथम अध्याय

क्या यह विषय गोपनीय है ?

हम एक गन्दे वातावरण में साँस ले रहे हैं। हरेक श्वास क साय न जाने कितने गन्दे विचार हमारे दिमाग में जा पहुँचते हैं और न जाने कितने ही और, भीतर प्रविष्ट होन की तैयारी करने लगते हैं। नन्हे-नन्हे बालकों का मस्तिष्क तथा हृदय कोमल कोंपलों के फूटने और सुरभित कुमलों के खिलने से उल्लसित होने वाले नवयौवन में ही दुर्गन्धयुक्त कीचड़ से भर जाता है। आठ या दस वर्ष के बालक के चेहरे को देखने से कुछ पता नहीं चलता परन्तु उस के बन्द हृदय-कपाट को खोल कर देखा जाय तो अन्तर एक भट्ठी धधक्ती नजर आती है जिस की लपटों से— जो थोड़ी ही देर में प्रचण्ड रूप धारण कर लेंगी—वह बालक सुलसने वाला होता है। वह नहीं चाहता कि उस के 'भीतर' भाँका जाय। इस का विचार ही उसे कपा देता है, नख से शिख तक हिला देता है। वह जानता है, उस के भीतर कीचड़ की

दलदल जमा हो रही है, भस्म कर दें वाली आग सुलग रही है । किसी अज्ञान प्रेरणा से यह किसी को अपने अन्तःकरण में भोजन नहीं करता—परन्तु फिर भी इकला बैठ कर यह भीतर के इन्हीं छिपे हुए पत्तों को उठा-उठा कर उन की भोजनियों लिया करता है, भीतर जमा गिये 'गुप्त-रहस्यों' को उलट-पलट कर दगा करता है !

हाथ के 'रहस्य' ! वे गुप्त रहस्य ही तो बालक की आत्मा को घाट गात हैं । प्रारम्भ में यह इन रहस्यों को समझना चाहता है । अपने दो तार हमनोलियों से कुछ पृथक्ता है, पर वे पनगियों जलात भार मैदान की हँसी हँस देते हैं । जो इन 'रहस्यों' को रहस्य न समझे वह भोला, उस का मनाक उद्यता है, उसे उन्मत्त बनाया जाता है । चारों तरफ का सामान गन्ता है—अमन्त गन्ता । इन रहस्यों को रहस्य यह वह उन्हें दबाया नहीं जाता, मिथ्या नहीं जाना, परन्तु यह जो अगूढ़ निहा बनाने—उप-समान की गोद में पलनेवाने हरेक पक्षे जाना है । रही भोला बालक जो कुछ सम-या समग धुमरों पर चारों की जाना है । गुप्त बातें न जाने किस को भर देती हैं । आगत प्रकृति अघन हरेक उठने लगती है, समुद्र में ज्वाला-मनाम करता है, यह शिथिल गोली धुन रही, हम पर यह गन्त भी हमारे

अध्यापक लोग बालक को स्पष्टरूप से कुछ नहीं कहना चाहते । बालक के हृदय में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देख कर उत्सुकता उत्पन्न होती है, इन 'गुप्त-रहस्यों' के विषय में भी उसे उत्सुकता लाने लगती है । परन्तु वह देखता है कि इस विषय की कोई बात भी उस के होठों पर आने से पहले ही उस का गला घोट दिया जाता है । 'चुप रहो, आगे से इस बात को जबान से मत निकालो !'—चारों तरफ चुप्पी, चुप्पी ! सब स्वाभाविक रास्ते बन्द देख कर बालक अपने रास्ते स्वयं निकाल लेता है । यह चुप्पी बोलने से भी ज्यादा तबाही मचा देती है । माता-पिता के, अध्यापकों के, गुरुओं के बिना सिखाये बालक बहुत कुछ सीख जाता है—थोड़े ही समय में इतना सीख जाता है जिसे मुलाने के लिये एक जन्म तो क्या कई जन्म भी काफी नहीं हो सकते । वह जो कुछ सीख जाता है उसे देख कर माता-पिता सिर धुनते हैं, गुरु लोग आँसू बहाते हैं और उस का जीवन खिले हुए फूल की पत्तियों को मसल देने के समान मुरझा जाता है ।

तो फिर, क्या यह विषय सचमुच गोपनीय है ? क्या दोस्तों का खिल्ली उड़ाना, माता-पिताओं का आँखें दिखाना, गुरुओं का मौन साध जाना—यह सब कुछ उचित है ?

मैं तो नहीं समझ सकता कि इस विषय को इतना गोपनीय क्यों माना जाता है । अफसोस तो यह है कि इसे गोपनीय होने के साथ गन्दा भी समझा जाता है ! हम लोगों की समझ में न जाने यह क्यों नहीं आता कि मानव-शरीर में जिस प्रकार

फफटे, निगर और पट है, और उन्हें अपना अपना काम करना होता है उसी प्रकार मनुष्य-शरीर में उत्पादक अवयव है। मनुष्य के शारीरिक अंग सभी पवित्र हैं, सभी उपयोगी हैं, और प्रत्येक अंग के उचित उपयोग का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। इन अंगों को, और इन के सम्बन्ध में चर्चा हो, गोपनीय तथा गन्दा इमीलिये समझा जाता है क्योंकि दुर्भाग्यवश लोगों ने इन अंगों का दुस्प्रयोग किया है। शरीर के इन पवित्र अंगों का विषय में चर्चा करने ही उन की स्मृति में विषय-नामना से मनी हुई तस्वीरें चित्र बनने लगती हैं। उन की विचार द्वारा गन्ध की नाली में बहा बग्गी है। परन्तु क्या इस विषय की चर्चा सचमुच गन्धी चर्चा है? ता फिर, सृष्टि की अन्य वस्तुओं की चर्चा गन्धी चर्चा क्यों नहीं? ऐसे व्यक्तियों से पूछो कि वे प्राण तथा कान की चर्चा क्यों नहीं करें क्यों नहीं गर्म के भाग चुल्लू भर पानी में डूब मग्न, गुल्म तथा वर्षा के नियमों पर चरम रसत हुए क्यों नहीं लगान, क्यों वे शारीरिक पवित्रता का सम्बन्ध में रही गई उन बातों का, निन्दें वे मूल से छिपी हुई समझें हैं। मुन पर फिर नीचा बरतन है, उन्हें गन्ध कहन और उन में अपनी मन्तान को ब्रह्मण की कोशिश करते हैं।

यदि नरपुत्रक रम चना से अन्ध अनमिता हों ता निम्नन्देह प्रश्न हो सकता है कि इन बातों का ज्ञान से नहीं मलाड का स्थान पर दृग्गो मो नहीं हो सकती। परन्तु नर हम अपनी आँखों में नशीयन की सख्ता की उदीयमान प्रभाव में ही प्रभा हुआ

देखते हैं, बचपन की सफेद चादर को कल्पना रहित काले धब्बों से रंगा हुआ पाते हैं तो महमा मुख से निकल पड़ता है 'क्या इस चुप्पी से हम पाप के भागी तो नहीं बन रहे ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मौन लाखों निस्सहाय नवयुवकों को निराशा के अयाह गर्त में धकेल दे और फिर उन के उद्धार की कोई आशा ही न रहे ।' ससार के सम्पूर्ण विज्ञ-समुदाय की इस विषय में एक मति है । उत्पाटक-श्रमों के सम्बन्ध में जालफ कहीं न कहीं से ज्ञान पा ही जाता है । या तो उम्र की दिनोंदिन बढ़ती हुई उत्सुकता को शुद्ध, पवित्र स्रोत से शान्त कर दिया जाय, नहीं तो आदम और हव्वा की सन्तान शैतान से सब कुछ सीख ही सकती है ! क्या ही अच्छा होता यदि, पशुओं की तरह, मनुष्य को भी बिना सिखाये स्वयं ही इन विषयों का निसर्ग द्वारा ज्ञान हो जाता । परन्तु मनुष्य और निसर्ग ! नैसर्गिक ज्ञान होने का समय भी नहीं आता कि मनुष्य सब कुछ सीख जाता है, और उस के सीखने का साधन सदा गन्दा—अत्यन्त गन्दा—होना है । वह बहुत कुछ अपने आचार-भ्रष्ट साधियों से सीख जाता है, बहुत-कुछ समाज में चले हुए हँसी-मखौला से सीख जाता है और बहुत-कुछ छापेखाने की मेहरबानी से दिनोंदिन बढ़ रहे अश्लील साहित्य से, अश्लील चित्रों से, सीख जाना है ।

यह नमोमण्डल न जाने कितने नवयुवकों के हृदय-वेधी आर्तनादों से व्याप्त हो रहा है । कितनों की पुकार आस्मान को फाड़ २ कर उठ रही है 'हाय, क्या ही अच्छा होता, यदि पहले

हुध पता लग गया होता ।' जब से मरी 'ब्रह्मचर्य' विसय
 अग्रणी की पुस्तक नखुवनों में हाथों में पहुँची है तभी मैं लगान
 मुझे पत्र आ रहे हैं । सुख-मण्डली तस्म रही है । मुझे प
 आत है 'आप की पुस्तक ने मुझे बचा लिया होता यदि ।
 साल पहल यह मेरे हाथ पड गई होती ।' मैंने ऐसे नखुवनों में
 उत्तर देते हुए सदा यही लिखा है "ए मेरे नो-जवान दोस्त
 यदि तारे व तिन गुजर गये हैं, तर कन्वों पर निरागा का मोक्ष
 ला कर मना के लिये गुजर गये हैं, तो भी पछा माड कर
 उठ गछा हो—भीती को बिमार डे और आगे की चिन्ता कर ।
 जीवन को नये सिरे में शुरू कर ड । याद रा—जो नयी काया
 पलटना चाहत है उन के लिये 'देर मन्त्र का हुध अर्थ ही
 नहीं है । यदि तुम्हें पता लग गया है कि जीवनक इन आवश्यक
 नियमों के अन्तर्गत है । दुष्प्रवृत्ति का क्या होता है नो अपने
 अनुभव का सदुपयोग कर । यदि तू अभी शक्ती जानती में है
 तो अपने में गयों के नीचा की पाछाला में सोते हुए अनुभवों
 से कायदा उठा । ये अनुभव अनमोल हैं ।"

प्यारे नौजवान ! मानव-समान के इन अनुभवों को मैं तुम्हें
 तक पहुँचाना चाहता हूँ । इस पुस्तक में मनुष्य-जाति के
 ब्रह्मचर्य विषयक अनुभवों का सन्दर्भ है । मैं इस उद्देश्य के
 पूर्ण धाम को हाथ न लगाना यदि तारे अर्थ, मेरे माता पिता और
 गुरुजन, तर प्रति अपने कर्तव्य को समझते और हाथ में गान
 लेकर तर जीवन-मार्ग में चले जाते गछों में मुझे साधन कर

देते । परन्तु अफमोस ! उन्हें इस काम के लिये न फुरसत ही है, न व इस के महत्त्व को ही समझते हैं । प्रत्येक नवयुवक की जीवन-नौका ससार के अथाह समुद्र में किसी अपरिचित तट की खोज में चली जा रही है, मार्ग में न जाने कितनी भयंकर चट्टानें समुद्र के जल से ढकी हुई छिपे हुए सिरों को उठाए खड़ी है जिन की एक ही टक्कर से नौका चकनाचूर हो सकती है । मैं यह दृश्य अपनी आँखों से देख रहा हूँ, फिर क्यों न खतरे की घण्टी बजा कर ऊँधते माँझी को जगाने की कोशिश करूँ ? ऐ नाविक ! हुशियारी से पतवार को पकड़े रह, कहीं आँधी तुम्हें रास्ते से भटका न दे, आँखें खोल कर अपनी किशती को खेये जा, कहीं समुद्र के गर्भ को चीरता दुश्मा नक्र तेरी नौका को निगल न ले, सावधानी से चप्पू चलाये जा, कहीं चट्टानें तेरी नौका से टकरा कर उस के टुकड़े २ न कर दें ! सावधान—इस सकलमयी यात्रा में प्रतिक्षण सावधान ! यह यात्रा लम्बी है—बहुत लम्बी है—और समय उतनी ही जल्दी उड़ता चला जा रहा है । इस यात्रा में तूने कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रभु का रचा हुआ यह सारा खेल बना-बनाया बिगड़ जायगा ।

द्वितीय अध्याय

प्रेम की गिलती हुई कलियाँ ।

साता की छेहमयी मृदु पुनःकार किस क रोम-रोम की
 पुलकित नहीं कर देती , प्यारी बहिन को देन का
 जिस का हृदय आनन्द क सोंत में गीन नहीं माने लगता , वही
 पर सिमी अज्ञान व्यक्ति में चार आँखें होत ही किस स्वर्गीय
 मणीनों की मधुर-स्वनि नहीं सुनाई पड़ने लगती ? इसी को प्रेम
 कहत हैं ।

प्रेम ! भरो, यह कैसा मीठा गन्ध है । कवि और विमान,
 युवा और सुवती—सभी ने इस की मिठास में अपने को भुला
 दिया है । जिस आत्मा में प्रेम की नदपन न होगी , कौन मा
 हृदय प्रेम क समय गूट आलिंगन में वञ्चित रहना चाहेगा ,
 कौन सा अघ प्रेम के विदल धुम्बन के लिये अटुला न
 उठेगा । यह दो अंगों का छोटा सा गन्ध विध की अमीम गति
 को अपने अन्तर बिंद कर बैठा हुआ है । यह एक अपूर्ण नाद
 है । दो बरस का नन्हा सा बालक इसी के धुम्बन से लिपटा
 हुआ, आश्चर्यक भाषा का एक शब्द भी न जानता हुआ,
 अपनी माता की समसरी आँखों में से उस क अन्त करण तक
 घट्टेन जाता है , प्रेमिका इसी की मन्द रहित मौन भाषा में एक
 एक निपान में प्रमी के भित्त-भ्रम पर भिन्नियों जानने लगती

है। प्रेम सीमाओं को लाँघ जाता है, दीवारों को तोड़ देता है, खाइयों को भर देता है—यहाँ तक कि अपनी तपाने और गलाने की शक्ति से विश्व की विविधता को मिटा देता, एक रसता का अखण्ड स्वर्गीय साम्राज्य पृथिवी पर स्थापित कर देता और जीवन को खोखले की जगह भरा हुआ, मुहताज की जगह समृद्ध तथा दुःखमय की जगह सुखमय बना देता है।

प्रेम-पुष्प की सुगन्ध मादकता लिये होती है। इस की प्रथम कलिका का विकास ही कोमल वयस् के बालक को मत-चाला बना देता है। इस कमनीय फूल के बीजों को हृदय की उपजाऊ भूमि में बोवने के लिये कोई देवदूत मौके की ताक में फिरा करता है और अनुकूल ऋतु के आते ही प्रेम के बीज बो देता है। बस, नवयुवक अपने बीस साथियों में से किसी एक को अपने हृदय में चुन कर उम की आराधना करने लगता है। अचानक उसे एक दिन साफ-साफ मालूम हो जाता है कि वह स्कूल के अपने उस साथी की तरफ खिंच रहा है। स्कूल की छुट्टी का समय उसी के साथ बिताने को जी चाहता है। धीरे धीरे ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि वह हर समय साथ रहे। उस के चेहरे में एक अदभुत आकर्षण रहता है, वह सुन्दर है! शरीर की सब शक्तियाँ उसी में केन्द्रित हो जाती हैं। उसे छोड़ने पर जी नहीं मानता। स्वप्न में वही दिखाई देने लगता है, जागते हुए भी जब वह समीप न हो तो उसी की प्रतिमा आँखों के सामने घूमती है। फिर जब कभी उस से कुछ देर के लिये

पढ़ने लगते हैं और इन ग्रन्थों के उद्घाटन के साथ-साथ उन के स्वयं, निराला सुखाना पर श्रद्धा-पूर्ण के मत महान लगते हैं। मरम प्रेम जिस में से सारला टपकती थी नव यौवन के मन्त्रार में उद्भान्न हो जाता है। वह 'बालक' का प्रेम नहीं रहता, 'युवक' का प्रेम हो जाता है, और इस प्रकार के दिग्ग परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है। वह क्या? 'मुनिय'।

मनुष्य के मस्तिष्क के मुख्य दो भाग किये जा सकते हैं — अगला तथा पिछला। मस्तिष्क का अगला भाग 'बड़ा दिमाग' (सेरिब्रम) कहलाता है और पिछला 'छोटा दिमाग' (मेरिबेलम) कहलाता है। 'बड़ा दिमाग' हमारी गोपनी में सब से अधिक स्थान घेरता है। यह आगे औरों के पास से जन का पीछे के उभरे हुए भाग तक फैला रहता है। यह दो भागों में बँटा रहता है — ठोण और तथा थोण और। दोनों हिस्सों में, किसी के ग्यान्त और किसी के कम, टकराई बनी रहती हैं। बड़े दिमाग के कुछ नीचे, गन के कुछ ऊपर, पीछे की ओर, 'छोटा दिमाग' एक थान से दूसरे थान तक फैला रहता है। यह भी बाएँ तथा दाएँ दो अर्ध-भागों में बँट कर मरदण्ड जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक के रूढ़िगर्द लिखा रहता है। इन में भी टकराई बनी रहती हैं। ये छोटे दिमाग दो अलग अलग भागों में बाँटी हैं और इन की मरदण्ड दिमाग की शान की शक्ति को मुक्ति करती हैं। दोनों दिमाग मनुष्य की गोपनी में सुप्रसिद्ध रहते हैं तथा न उन्हें किसी के स्थिति पर स्थान मिलता है। यह।

दिमाग, आत्मा के शरीर में होने पर, पञ्चज्ञानेन्द्रियों के अनुभव किये हुए विय्यों का साक्षात्कार करता है, अथवा उन के अनुभव को सविकल्पक ज्ञान बना देता है । आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जिह्वा रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है—परन्तु यदि ज्ञान-तन्तुओं द्वारा इन इन्द्रियों के अनुभव बड़े दिमाग तक न पहुँचें तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न हो । इसीलिये इन्द्रिय-ज्ञान का केन्द्र बड़ा दिमाग माना गया है । छोटा दिमाग घरेलू—गृह-सम्बन्धी—प्रवृत्तियों का तथा शरीर की भिन्न-भिन्न हरकतों को बश में रखने का काम करता है । इसी से पट्टों की गति का नियमन, शरीर का बसीकरण तथा माता-पिता और कुटुम्बियों के प्रति थोड़ा या बहुत प्रेम का सञ्चालन होता है । यदि छोटे दिमाग को किसी प्रकार की हानि पहुँच जाय तो मनुष्य अपनी शारीरिक हरकतों को बश में नहीं रख सकता और चलते-फिरते आगे-पीछे गिरने तथा डगमगाने लगता है । मादक पदार्थों का सेवन प्रायः छोटे दिमाग को ही प्रभावित करता है, इसीलिये शराबी अपनी गति को स्थिर नहीं रख सकता । प्रेम के भावों का सम्बन्ध भी इसी दिमाग से है इसीलिये प्रेम के उन्माद में मनुष्य की अवस्था शराबी से किसी प्रकार अच्छी नहीं रहती । इस प्रकरण में हमें छोटे दिमाग पर ही विशेष ध्यान देना है ।

छोटे दिमाग के, जैसा अभी कहा गया, दो काम हैं —

(१) यह सासारिक प्रवृत्तियों का केन्द्र है । प्रेम-भाव, समाज-प्रेम, दाम्पत्य-स्नेह, वात्सल्य-भाव, मैत्री-भाव, गृह-निवासेच्छा,

तत्परायणता— सभी का सञ्चालन इसी से होता है। और,
(२) इस का काम शरीर की भिन्न भिन्न गतियों को दग में करना,
उन्हें सीमित तथा नियन्त्रित रखना भी है। चलना, फिरना,
बैठना, उठना, खड़े रहना, हाथ घुमाना, लँगलियों पलाना,
उठना— इन सब का सञ्चालन भी इसी से होता है।

बचपन में छोटा दिमाग सारे दिमाग का बीमबाँ हिस्सा होता है परन्तु २५ वर्ष की अवस्था तक पहुँचने-पहुँचने पर वह सब सारे दिमाग का मानवाँ हिस्सा हो जाता है।

जित्त समय छोटा दिमाग बचने लगता है उस अवस्था को उमारावस्था कहते हैं। 'उमार' शब्द का अर्थ है—'कृष्णित' है। मार निम क लिये—अर्थात् जिस अवस्था में काम-नामना-मानक का जीवन को नष्ट कर जाती है। छोटे दिमाग के बच्चे का नतीजा यह होता है कि जीवन में मातृशक्ति—प्रायःशक्ति—का सम्बन्ध होन लगता है। प्रेम की कलियों फूट पड़ती हैं, जीवन के रहस्यों, जीवन की गोपनीय बातों की तन्त्र कुमार तथा कसारी का ध्यान अधिक आकर्षित होने लगता है। उस समय जीवन की जो अवस्था हो जाती है, भला वह किसी से छिपी है? इस क्षुब्ध जीवन में नतीज क्या की नहों उमड़ पड़ती है। खून जोरा माग्न लगता है। मन-मन वह बहुरंग गति के सम्बन्ध में बहकने लगती है। वायुय हा में उड़ने लगता है। वह बहने को वह नहें-हों दुनियाँ में पाता है। गताती की गताव के वह व्यन पर व्यने पारो लगता है। जेमा बना उम पड़ते

कभी न आया था, ऐसा स्वाद उस ने पहले न चखा था । उस पर मस्ती छा जाती है और इस मस्ती में वह प्याले में भरी जवानी की शराब को बड़े-बड़े घूँट कर के पीने लगता है । थोड़ी ही देर में वह नशे से चूर हो जाता है, पागल हो जाता है ।

कुमारावस्या की यह छोटी सी कहानी है । पन्द्रह-सोलह वर्ष के किशोर के जीवन में जवानी के छिपे हुए रहस्य उपल-पुल मचा देते हैं । कामभाव की प्रथम जागृति आत्म तथा हव्वा के पुत्रों तथा पुत्रियों के हृद्यों में आँधी खड़ी कर देती है, और यदि इस वासना के घोड़े को सयम की लगाम से न कसा जाय तो यह आँधी बहती २ तूफान का रूप धारण कर लेती है, इस के सन्मुख ओ कुछ आता है उसी को उड़ा ले जाती है । क्या धनी क्या निर्धन, क्या लड़का क्या लड़की, प्रलय मचा देने वाला काम-वासना का तूफान जब एक बार भी उठ खड़ा होता है तब चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं—झँधेरा, गर्द और बीमारी के सिवाय पीछे कुछ नहीं बचता । जब तूफान निकल जाता है तब मृत्यु की शान्तमुद्रा जीवन पर एकाधिपत्य जमा लेती है ।

कुमारावस्या में जीवन-रस बनना प्रारम्भ होता है । बचपन से निकल कर किशोर बनते ही बालक के रुधिर में इस जीवनी-शक्ति का सञ्चार होता है । यदि यह जीवन-रस शरीर में खपा लिया जाय तो पट्टे मजबूत होते हैं, स्नायुओं में शक्ति भर जाती है, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक गुणों का विकास

होने लगता है, परन्तु यदि इस जीवन-रस का हाम हो जाय तो जीवन शक्ति-हीन हो जाता है, भार बन जाता है ! जीवन-रस पर मन का तान्त्रालिक प्रभाव पड़ता है । शरीर के पट्टों को मनु-वृत्त करने की माचते रहो तो यह रस उधर ही को गतिगीत हो जायगा, उच्च मानसिक विचारों में दिन-रात विचरण करो तो यह शक्ति दिमाग को घुट करे रस लग जायगी । इस जीवन रस को 'वीर्य' कहते हैं, 'रस' कहते हैं । गांधी में 'ऊर्जिता' उसे कहा गया है जिस का वीर्य कभी स्थलित नहीं होता । आन्वित्य अन्ध-धारी का जीवन बिन्दु नीचे की तरफ नहीं जाता । वह ऊपर ही ऊपर—मस्तिष्क की तरफ—अपना मार्ग बनाता है । बड़ों तथा उपनिषदों का यही आर्ग है । ब्रह्मगानी की आत्मा सदा परमात्मा में विद्यमान है और वह अपने जीवन-रस को आध्यात्मिकता के कन्द्र—मस्तिष्क—की तरफ ही प्रवाहित करता है ।

मनुष्य की मानसिक शक्ति यदि शरीर के गठन पर लगी रहे तो वीर्य शरीर को वीर्यशाली बना देता है, यदि मानसिक शक्ति की गहायता में वीर्य को स्मृति-शक्ति के बरतन में लगाया जाय तो स्मरण-शक्ति वीर्य-शालिनी बन जाती है और यदि इस मानसिक शक्ति का उपयोग काम-नामना को उत्तेजित करों व नियंत्रित किया जाय तो काम-नामना मनुष्य उत्तम है—एसी मनुष्य उत्तम है कि मनुष्य कामना-मय हो जाता है । होट वास्तव में जब काम की प्रवृत्ति रस प्रसार जाय उत्तम है तो वह काम में दृष्टि पान की गति मनुष्य पर जाता है, धीमे २ प्रदीप्त होय

वाले प्रेम के दीये में घमाके से आग भभक उठती है, प्रेम का मीठापन वासना के तीखेपन में बदल जाता है, छोटी उम्र में ही बालक बड़ों की सी बातें करने लगता है। माता-पिता उस के इस अपूर्व बुद्धि-कौशल को देख कर अचरज करते, शायद कभी-कभी अपने ही को सराहते हैं, उन की समझ में नहीं आता, लड़का इतनी छोटी उम्र में इतना स्याना कैसे हो गया। उन्हें क्या मालूम, लड़के ने अपने स्यानेपन के लिये गुरु धार लिये हैं—वह रोज गलियों में फिर कर उन गुरुओं से शिक्षा-दीक्षा लिया करता है। वह कई बातों में असाधारण उत्साह दिखाने लगता, कई बातों से न जाने क्यों शर्माने लगता है। इस समय बालक के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो कर कोई देव सके तो उसे पता चल जाय कि किन रहस्यों की गुस्तियों को सुलभाने में वह दिन-रात एक किये रहता है। उस के मन की सम्पूर्ण शक्ति कामुकता के सस्कारों को जगाती और उन्हीं में खेला करती है। उस का छोटा मस्तिष्क, जिस का पूर्ण विकास २५ या ३० वर्ष तक की आयु में होना चाहिये था अभी से—दस, बारह वर्ष की आयु से—बढ़न लग गया है और दिनोदिन बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अभी वह पढ़ना-लिखना बहुत कम सीख पाया है इसलिये अजलील नाटकों तथा उपन्यासों से वह कुछ २ बचा रहता है परन्तु गन्दे साधियों से उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जिस समय उस का मस्तिष्क गन्दे सस्कारों में पोषण पा रहा होता है उसी समय सहील खाना, मिठाई, खटाई, आचार, चाय,

काफी और दृढ़ गन्दी आत्में मिल कर हमारी वर्तमान अवस्था की समान में पतने जाने लड़के-लहरी की कामाग्नि को मटकल में गो की आहुति का काम करती है। मनुष्य का वमन्तन्य वासन का जीवन ज्यों ही फलित नया पश्विन होन लगता है त्यों ही कोई भान्नायी आपर इस सुन्दर पौधे को नष्ट उगेड डालता है। यह दुष्ट उम निन की भी प्रतीक्षा नहीं करता जब यह पौधा बड़ा होगा, इस में बलियाँ लगेंगी, पून मिलेंगे और मारा उद्यान उन की स्वर्गोपम मुग्ध से मरक उडेगा, उन क भौति २ क रगों में चमक जायगा। अफसोस ! इस पौधे की रक्षा करने वाला कोई माली नहीं दिखाई देता। माली है—परन्तु ऐसे माली जो इस के व्यापारिक विराम तो नहीं देगा मरुत, इसे जट से खींच कर पण्ड्य बटा करना चाहत है, इस की बलियों को धरा स्तोर हाथों से गोत २ कर उन्हें गिलाना चाहत है। इस का परिणाम ? मोह ! इस का भयङ्क परिणाम ॥ पौधे का तना टूट जाना है, उम की बौत्तों और बलियों फट्टला जाती हैं। मायक का यौवन नष्ट हो जाता है और 'मर्त्याग' भाँगे का २ यह उम क हृदय को वनात साता है !

कस्मरागें म 'दोय निपा' अन्ता काम जन्ती २ रमन स्थिता है। आसक वनतन म ही आत्मियों की-सी बाने लग्न मारता है। जो बने 'गुण-गुण्यो' की अजुबिन चर्चा करत रा है वे जन्ती स्थान हो मान है। वे इन चर्चाओं क विचार

बन जाते हैं। ऐसे ही बच्चे हस्त-मैथुन, वेश्यागमन तथा अन्य गर्हित कृत्यों की धधकती हुई आग में बलि चढ़ जाते हैं। बाल-विवाह भी उन की अशान्त आत्मा को ठण्ड नहीं पहुँचा सकता। अरे भोलेभाले माता पिताओं ! यह 'रहस्य'-रूपी राक्षस तुम्हारी असहाय सन्तानों को ग्रास की तरह निगलता चला जा रहा है, उन्हें बचाओ। शायद तुम अपने 'बालक' को इतनी जल्दी 'मनुष्य' बनते देख खुश होते हो, उसे बारह वर्ष की उम्र में पच्चीस वरस के आदमी की तरह बातें करते देख दिल में फूले नहीं समाते हो, परन्तु याद रखो, यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारे सुकुमार बालक की आँखों के पीछे से झाँकने वाला 'मनुष्य' मनुष्य नहीं पर 'राक्षस' है—आशु-परिपक्वता का राक्षस है—जो उसे हट्ट जायगा, उस के जीवन को नष्ट कर देगा।

मैं चाहता हूँ यह पुस्तक बालकों के हाथ में पहुँचे। मैं एक-एक अक्षर इस भादना से लिख रहा हूँ जिस से बालकों को अपने कष्टकाकीर्ण मार्ग में पगडण्डी निकाल लेने का साहस हो जाय, अन्धेरे में भी अपने लिये उज्जला कर लेने की उन में शक्ति आ जाय। मेरे हृदय में कितनी प्रबल आकाँक्षा है कि हर समय यह पुस्तक किसी-न-किसी बालक के हाथ में अवश्य हो। अरे बालक ! इस बात-चीत का तेरे जीवन के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। सुन, यदि सम्बलना चाहता है तो सुन ! जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, तू और तेरे जैसे दूसरे साथी लडकपन में किसी की दोस्ती में फँस जाते हैं।

दुर्भाग्यवश यह उम्मा उमो समय होनी है जब बालक जीवन के
 मतगनाहिस्से में से गुमर रहा होता है, यह हिस्सा कुशाग-
 र्क्या का होता है, इस समय काम की प्रवृत्तियाँ धीरे २ जाग
 रही होती हैं। प्यारे बालक ! जीवन का यह समय बड़ा मुहा
 यना होता है परन्तु माप ही बड़ मरुट का होता है। इसी
 समय तो अनेक बालक पवित्र धृष्ट करने वाली अनेक बातों का
 पहली बार सांगन लगने हैं। यह मोक्षन दृष्टे हृदय की दुःख
 होता है, परन्तु उम स गया, यह मा तो है, कि इसी समय
 पवित्रता अपने गुण पर काल्पित पोत लेनी है, कोमल, माल
 साधारण कुटिल, कुम्भित मौन-मौ बन जानी है, सुन्दर और
 मोल बालक मनुष्य के भावस्थ म गतान हो जाते हैं। करिग
 को गतान म बदलने दग कर हृदय म दुःखमयी गर्म 'आह'
 निजालती है, आँखों से आँसू टपकते हैं, खोपड़ी गिरने हुए को
 न्न समान में ममी पड़ा देखा और तन्त्री गिरने की कोणित रान
 है उम मरणा तेन बाना वाइ नहीं मिलता। यह पेमा गितना है
 कि उम्मा अस्तम्भ मा जान पड़ता है। इस प्रसार जो दुर्भाग्यवश
 तथा या क पद में निमग्न होन लगता है, कभी उम की आ
 म्या पर पिघार कर क तो मोमो ! 'महाबाह' शब्द उम क शब्द-
 पदों में से मिट जाता है—यह अवन बिदे वा, और मात
 पिता दया भावियों की अन्धकार मून वा गिरार बन जाता है।
 समय आता है नद कि उम क वात उठी वह सीमित नहीं
 रहते। अस्मा मर्त्यमय यह रूप कर अतन गिरार की मोन में

निकलता है। शिकारी जाल बिछा देता है, हरिन तथा खरगोश फँस जाते हैं। उसे विश्व का संचालन करने वाले भगवान् का शासन नहीं दिखाई देता, वह उस के एक २ नियम को तिनका समझ कर तोड़ने लगता है। परन्तु कब तक ? इस नशे से जगाने के लिये दैवीय कोप उस अधमारे पर उबल पड़ता है। उस के दोहरे पापों के लिये उसे ऐसा तटपाया जाता है जिसे देख पाप के मन्सूखे बान्धने वाले दाँतों तले उँगली दबाते और आगे रखे हुए कठम को पीछे फेर लेते हैं। दोहरे पाप—हाँ, दोहरे पाप ! एक पाप तो वे जो उस ने अपने चरित्र को तबाह कर के किये होते हैं और दूसरे वे जो उस ने निर्दोष आत्माओं को अपनी पाशविक काम-वासना की तृप्ति में साधन बना कर किये होते हैं। ओरे नर-पिशाच ! तुझे क्या हो गया ? रुक जा, पवित्र जीवन पर कीचड़ भरा हाथ फेरन से बाज आ जा ! सच्चरित्रता के चेहरे को अपना गन्दा हाथ लगा कर दूषित मत कर !

ओरे क्रूर वृश्चिक ! तेरा जीवन निस्सन्देह अत्यन्त कुटिल है। तेरे विषयुक्त टक की असह्य पीड़ा से तेरा शिकार छटपटाने लगता है। परन्तु याद रख, एक निर्दोष आत्मा को टसने का पाप बगैर बदले के नहीं जाता। एक क्षण के मनबहलाव के लिये अपने जीवन को स्वतरे में क्यों डालता है ? ठहर, ठहर ! एक ऐसे व्यक्ति पर जिस ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा डक चलाने से पहले जरा सोच तो ले। नहीं सोचेगा तो तेरा शिकार तो कुछ देर रो-धो कर अच्छा हो ही जायगा परन्तु याद रख तुझे कुचल दिया

जायगा । अपने जीवन की रक्षा कर, और उस निर्दोष आत्मा की भी रक्षा कर जिसे तू अपनी कामाग्नि का पतगा बना कर भस्म करना चाहता है ।

परन्तु सम्भव है, इन पक्षियों का पड़ने वाला 'शिकारी' न हो, 'शिकार' हो, डसने वाला न हो, उसा गया हो । अरे बालक ! यदि तू उन हतभागों में से है जिन पर कई बेनकूफों की जिन्दगी और मोत निर्भर रहा करती है तो भी तुझे हुशियार रहने की जरूरत है । वे अङ्ग के दुश्मन तरी गोरी-गोरी चमकती चमड़ी पर भरत हैं, आस्मान में तारों की तरह झिलमिल करती तेरी बड़ी उड़ी आखों पर जान देत हैं, चाँद को शर्मा देने वाले तेरे गुलानी गालों पर लट्टू होते हैं— यह सच है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं । तेरे जिस्म के चोले की चटक-मटक से त्रिचे हुए व तेरे चारों ओर ऐसे मटराने लगते हैं जैसे फूल पर भोरे । व तुझे कहत है कि तेरे बिना व क्षणभर भी नहीं जी सकते परन्तु याद रख वे सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं । परमात्मा ने अपनी उदारता से सौन्दर्य का जो गहना तुझे पहनाया है उसी को चुराने के लिये वे तेरे इर्द गिर्द फिरते हैं । अरे मूर्ख शिकार ! अपने ऊपर रहम खा, इन लुटेरों के चैंगुल में मत फँस । शिकारी तुझे फँसाने के लिये बनावट्री प्रेम का टुकड़ा फेंक रहे हैं— तू ललचाया नहीं और जाल में फँसा नहीं । परमात्मा ने तुझ पर सौन्दर्य की बौद्धि कर दी है, परन्तु इस अपूर्व धन को पाकर

१. डर क्योंकि सौन्दर्य का होना घर में सुवर्ण के होने के

समान है। इस सोने को देख कर, चोर और लुटेरे, रात को, जिस समय तू बेखबर सो रहा होगा, तुझ पर दूट पड़ेंगे, तुझे लूट ले जायेंगे, इस में सन्देह नहीं कि वे अपनी जान को खतरे में डालेंगे परन्तु तेरा तो सर्वनाश ही हो जायगा। जिस समय तेरा धन तेरे पास है, उस समय उस की रक्षा कर क्योंकि यह ऐसा धन है जो जत्र एक बार लुट जाता है तो दर-दर भीख मगवा कर ही छोड़ता है।

अरे दिल लुभाने वाले खूनसूरत फूल ! मत समझ कि ये तितलियाँ जो पल फटफडा कर तेरी परिक्रमा कर रही हैं अनन्त-काल तक इसी तरह तेरे सौन्दर्य के गीत गाती जायँगी। जब तक तेरे मधु की अन्तिम बूँद खतम नहीं हो जाती तब तक ये तेरा रस चूसती चली जायँगी। और फिर,—फिर क्या ? फिर वे दूमेरे फूल पर मँटराने लगेंगी और तू मुरझा कर मट्टी में मिल जायगा। ऐ नौ-जवान ! उस फूल को देख, उस फूल के मधु को देख, उम के मुर्झाए हुए धूल में मिल रहे पलटियों के टुकड़ों को देख। धूल में एडियों के नीचे कुचले जा रहे फूल की 'आह' में तेरे जीवन के लिये मर्म-भेदी सन्देश भरे हुए हैं !

जब तक लटके पढ़ना-लिखना नहीं सीखते तब तक वे दूसरी तरह से खराब होते रहते हैं, जब वे पढ़ने-लिखने लगते हैं तब वे कड़े तरह की बेहूदा बातें लिखना भीख जाते हैं। वे खत लिखते हैं और इन बेहूदा खतों का नाम 'प्रेम-पत्र' रखा जाता

हे । सम्भवतः यह उम दूषित शिक्षा-प्रणाली का परिणाम है जो हमारे बच्चों को वर्तमान स्कूलों में डी जाती है । जब तक बालक भली-भाँति पढ़ना-लिखना नहीं सीख जाते तब तक उन का जीवन का यह पहलू सोया रहता है । अक्षरों का ज्ञान होते ही उन्हें अपने मनोभावों को प्रकट करने का एक नया रास्ता सूझ जाता है । बारह वर्ष की छोटी सी उम्र में भी लड़के इस तरह के बेहूदा स्वतः लिखने में व्यग्र देखे गये हैं । १६ से २५ वर्ष की उम्र के भीतर यह प्रवृत्ति अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती है । इस समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही फीका क्यों न लगता हो, रसीला हो जाता है और अग्निलिखित विश्व को अपने हृदय के अनन्त सगीत से भर देना चाहता है । समार के सुख-दुःख, सफलता-असफलता, आशा निराशा, बहल-पहल—सब के मिश्रण से मनुष्यवत् का हृदय कभी मीठी, कभी कड़वी तानों में झनक उठता है । नव-यौवन के उन्माद में वह मत्त हो जाता है—उस के आस-बास से 'प्रेम'—सने पत्र और प्रेम के रस से भीनी कविताएँ निकलती हैं । एक ओर प्रेम के भावों की हृदय में इस प्रकार बाढ़ आ रही होती है, दूसरी ओर वही समय युवक के चरित्र निर्माण का होता है । यदि मनुष्य के भावों को इस समय काबू किया जा सके, उसे सन्मार्ग दिवाया जा सके तो वह क्या से क्या न बन जाय ? इस समय बनते हुए चरित्र को ऐसा सुकाव दिया जा सकता है जिस से वह कवि, चित्रकार, साहित्य-सेवी, वैज्ञानिक, दार्शनिक—जो कुछ चाहे बन सकता

हैं, परन्तु इस सुअवसर से लाभ उठाने वाले ही कितने हैं और कहाँ हैं ? यह अपूर्व अवसर जब कि युवक के मस्तिष्क पर मनमानी छाप लगाई जा सकती है हम में से सब के पास, एक-एकके पास, कभी-न-कभी जरूर आता है। परन्तु यह अवसर एक ही बार आता है, और यदि उस समय इसका तिरस्कार कर दिया जाय तो फिर लौट कर नहीं आता। कालिजों में पढ़ने वाले कई लड़के शिकायत किया करते हैं कि वे अब उतने तेज नहीं रहे जितने वे पहले स्कूल के दिनों में थे। और हो भी कैसे सकते हैं जब कि उन्होंने एक सुवर्ण-अवसर को अपने हाथों ही खो दिया। यदि वे जरा भी अट्र से काम लेते तो अपने समय का अधिकाँश भाग बेहूदा प्रेम-पत्रों और प्रेम-कविताओं के लिखने में न खोते। जो पढ़ते उन्होंने किसी 'प्रेम-कविता' के पद्य को मन-ही-मन गुनगुनाने में, आत्माणी और हवाई बातों को अस्ली समझ कर उनके पीछे बेतहाशा दौड़ने में खर्च किये उस से उनकी मानसिक शक्ति बढ़ने के स्थान पर घटी, इस का उन्हें परिज्ञान नहीं, जो शक्ति उन्होंने अपनी कल्पना के फूल तोड़ कर किसी प्रेम-पत्र के एक-एक अक्षर और एक-एक शब्द के सिंगार करने में व्यय की उस से उन के शरीर की बढ़ती रुकी, मन और आत्मा का विकास बन्द हो गया, यह भी उन्हें मालूम नहीं। किस्से-कहानियों में अकित जीवन बड़ा मीठा मालूम होता है, उसी को जब कल्पनाओं में चित्रित किया जाय तब और भी मीठा मालूम पढ़ने लगता है परन्तु कल्पना, स्वप्न, तस्वीर

और कहानी में दिखाई देने वाला जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। नवयुवक प्रायः अपने कल्पित स्वर्ग-लोक में विचरा करता है। अचानक किसी दिन कल्पना का जादू उतर जाता है और वह गरीब इसी नीरस मर्त्यलोक में आ टपकता है और अपने ही जीवन-भान-स्वप्न जीवों को चारों तरफ पाता है। रात्रि की प्रशान्त मोह-निद्रा में उसे वह भयंकर चेतावनी की आवाज सुनाई पड़ने लगती है जो पहले भी आत्मा के अन्तर्तम प्रदेश में से सदा उठा करती थी। कभी भूक नहीं हुई थी परन्तु फिर भी कभी सुनाई नहीं दी थी।

परन्तु क्या इन पत्तियों का यह अभिप्राय है कि मैं प्रेम की कलियों को उन के प्रथम विकास में ही मसल देने का पाप पढ़ा रहा हूँ ताकि इस दुःखमय ससार में बहने वाला पवन उन की मधुर मुस्क्यान को लेकर किमी भी दर्द भरे दिल की जलन को दूर न कर सके ? क्या मेरा यह तात्पर्य है कि हृदय में उठते हुए प्रेम की ज्वाला को ससार की असारता के विचार-रूपी जल के छींगों से बुझा दिया जाय ? नहीं—कभी नहीं ! मैं इस बात को खूब समझता हूँ कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही चलते फिरते मनुष्य की सञ्जीविनी शक्ति है, प्रेम अखिल विश्व की स्थिति का कारण है। प्रेम के बिना हृदय के टुकड़े २ हो जायें, आत्मा नीरसता के कारण जड़ हो जाय, अखिरत चलनेवाला विश्व-संगीत एकदम स्तब्ध हो जाय। प्रेम ही सृष्टि के आदि में विस्फीण जगत् के प्रथम अणु में उत्पादन की अदम्य शक्ति का संचार करता है। कलकत्ता के हस्पताल में एक बेहोश महिला लाई गई। उस वा

चार वर्ष का बच्चा खो गया था। वह उसे ढूँढती हुई रेल की सड़क को पार कर रही थी कि इतने में रेलगाड़ी की टक्कर से चोट खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस की नाडी बन्द हो गई, हृदय के भीतर गति न रही, परन्तु उसकी सज़ा-हीन आँखें अपने खोये बच्चे की तलाश में बेहोशी में भी व्याकुल हो रही थीं। डाक्टरों ने कहा कि उस बेहोशी की हालत में भी, जब हृदय और नाडी ने गति करना छोड़ दिया था, केवल बच्चे के प्रेम ने उसे जीवित रखा। कुछ देर बाद उसके हृदय में फिर से गति पैदा हो गई। प्रेम ने मरते हुए को मरने न दिया और दृश्यमान मृत्यु में भी जीवन को कायम रखा। क्या इस प्रेम के विरुद्ध मेरे मुख से एक भी शब्द निकल सकता है ? मैं खूब समझता हूँ कि यदि प्रेम न रहे तो जीवन जीने लायक ही न रहे।

कोमल हृदया माता अपनी सन्तान के माथे पर चुम्बनों की बौछार कर देती है—उस दैवीय प्रेम के विरुद्ध एक अक्षर भी मुँह से निकालना घोर पाप है। ओह ! माता का ध्यान किन छिपी हुई, सोयी हुई, प्यारी २ स्मृतिरियाँ को जगा देता है। उसी की प्रेममयी गोद में, उसकी कोमल बांहों में पड़े २, स्वर्ग के मरने बहानेवाली उस की आँखों की तरफ देवते २ हम ने कई साल बिताये। उसी की सरक्षा में पलते हुए हम ने ससार की तरफ एक अपूर्व कौतूहल से भाँकना शुरू किया, कुछ थोड़ा-बहुत, सीखा और आदमी बने। क्या उस का प्रेम सुलाया जा सकता है, कभी नहीं—सौ बार नहीं ! दूरी इसे कम नहीं कर सकती, समय

इसे मिटा नहीं सकता । पाप के पंक में निमग्न या दुःख के समुद्र में डूबते किसी भी मनुष्य को माता की प्रतिमा का ध्यान सम्भाल सकता है, बचा सकता है । वे अभाग कितने धृत हैं जिन के वृणित कृत्यों को देख कर उन्हें गोद में खिलाने वाली जननी की आँखें उबलते हुए गर्म २ आँसुओं से एक बार भी डबडबा जाती हैं ! क्या उस माता के प्रेम को, उस के मोह को, किसी प्रकार भी छोड़ा जा सकता है !

माता तो माता ही ठहरी, माई भी कितने प्यारे होते हैं, बहिन का प्यार भी कितना मीठा होता है । यह प्रेम नहीं, अन्तरिक्ष से उतरी हुई पवित्रता की गंगा है जिस में भाई-भाई और भाई-बहिन एक दूसरे को गोते देते हैं, खेलते हैं और प्यार करते हैं । जितना ही इस प्रेम को बड़ा कर विकसित किया जाय और विकसित करते २ उस उँची सतह तक पहुँचा दिया जाय जहाँ विश्व के अखिल प्राणी, परमात्मा के सब अमृत पुत्र एक बड़े परिवार में समझे जाते हैं, उतना ही यह प्रेम अपने विशुद्ध रूप में प्रकट होता है, सार्यक होता है । यह प्रेम जिम के हृदय में है वह भाग्यशाली है और जिस के हृदय में नहीं है उसे इस की जड़ अभी से जमाने का दृष्ट संकल्प करना चाहिये क्योंकि इसी प्रेम के अभाव से आज हम जाति रूप से ससार की सम्य जातियों से पिछड़े हुए हैं और अपने को जवानी जमान्वर्ण में, आध्यात्मिक कहते हैं परन्तु आध्यात्मिकता के उस प्रेम से, जो मनुष्यमात्र को एक परिवार का अंग बना देता है, कोरे हैं ।

पति-पत्नी का प्रेम भी मनुष्य को दी हुई ईश्वर की कृपाओं में से एक है। भगवान् के चलाए हुए नियमों से, वे दोनों, न जाने कहाँ-कहाँ पैदा हो कर और पल कर कहाँ आ मिले हैं। वे दोनों जीवन-मार्ग के पथिक हैं, आपस में एक दूसरे के सहारे हैं। आपस के दोषों को दूर करते हुए, कमियों को पूरते हुए जीवन-यात्रा को प्रेम-पूर्वक निभाना उन का कर्तव्य है। पति-पत्नी के प्रेम की कामना जब अत्यन्त उत्कट हो जाती है, वे पारस्परिक मित्रता को मिटा कर दो से एक हो जाते हैं, तभी, दोनों के पवित्र आध्यात्मिक मिलन में, अखण्ड-ज्योति के भण्डार भगवान् के स्फुलिंगों का चौंधिया देनेवाला प्रकाश अन्वकार के आवरण को फाड़ कर आत्मा को आलोकित कर देता है। यह प्रेम एक अमूल्य देन है।

प्रेम मित्रता के रूप में भी प्रकट होता है। समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर हमारे हृदय में भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। किसी को देख कर घृणा, किसी को देख कर आकर्षण, किसी को देख कर ऐसा मानो जन्म जन्मान्तरों का परिचित अपने ही परिवार का अंग ! यदि तुम्हारी मित्रता के आधार में वह प्रेम है जिसे एक आत्मा की दूमेरे आत्मा के प्रति प्यास कहा जा सके, जिस के द्वारा तुम्हारे हृदय में ऊँची-ऊँची उमंगें उठ खड़ी हों, जो तुम्हें-धर्म तथा सचाई के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिये प्रेरित कर सके और पाप तथा दुःप्रवृत्ति के अन्वकार को भगाने के लिये प्रकाश की किरण बन

सके, तो निस्सन्देह, तुम्हारा प्रेम एक मशाल है जो उस आग की चिनगारी से जलाई गई है जो प्रकाशस्तम्भ के रूप से खड़ी हुई तुम्हारे अन्तिम लक्ष्य की तरफ तुम्हें बुला रही है और स्वयं आगे बढ़ती हुई तुम्हें भी उसी तरफ ले जा रही है। अर यात्री ! तू बड़ा चल, इस प्रेम की ज्योति को अपना आसरा बना कर आगे, बेखटके, बड़ा चल—तूने जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा।

सिसरो का कथन है कि सच्ची मैत्री उन्हीं में हो सकती है जो सदाचार के परम पुनीत भावों से प्रेरित हो कर, आपस में एक-दूसरे की इज्जत को समझते हुए, एक-दूसरे की तरफ झुकन हैं। सदाचार से उस का अभिप्राय हवाई बातों से नहीं है। दुनियाँ में आदर्श पूर्ण-रूप से कहीं भी पड़ता हुआ दिखाई नहीं देना, परन्तु वह जहाँ तक आचरण में पड़ सकता है उतना जब तक न घटाया जाय तब तक, केवल बातों के आधार पर अपने को सदाचारी कहने का किमी को अधिकार नहीं है। सदाचारियों की मैत्री—अ हा!—अस्ली मैत्री तो होती ही सदाचारियों में है। 'पुण्य' की सुन्दरता जिस ने देखी उस ने अस्ली, कमी न मिटने वाली, सुन्दरता देगी, क्योंकि इस के समान सुन्दर, इस के समान मोहने वाली वस्तु दुनियाँ में दूसरी नहीं। पवित्रता, सच्चाई, सादगी, इमान दारी में ही तो सौन्दर्य है। राम और कृष्ण को किस ने देखा था ? परन्तु क्या, इतनी सदियों के भीत जाने पर भी, कोई हिन्दू हृदय है जो इन के नाम को सुनते ही प्रेम से भर नहीं जाता, अभिमान से फूल नहीं उठता ? इनकी क्या को सुनते

जाते हैं और श्रोताओं की आँखों से प्रेम के अश्रु-बिन्दु टपकते जाते हैं। उन की, जीवन-कथाओं में बिखरी हुई घटनाएँ कैसी प्यारी हैं, कैसी सुन्दर हैं ! क्या यह प्रेम राम और कृष्ण की मूर्तियों से है ? अरे, उन की मूर्तियों को किस ने देखा है। अस्ल में, सौन्दर्य का अवतरण 'पुण्य' तथा 'सदाचार' के देह में होता है !

प्रेमी-हृदय की गहराई न किसी ने नापी, न वह नापी गई। पवित्र प्रेम अपने प्रारम्भ के दिन से, जो वास्तव में इस का पिछले जन्म के छोड़े हुए सूत्र को इस जन्म में फिर से पकड़ने का दिन होता है, गहरा होने लगता है, और अनन्त-काल तक गहरा ही गहरा होता चला जाता है। इस में क्षणभर के लिये भी बनावट नहीं आ सकती क्योंकि जिस क्षण इस में बनावट ने प्रवेश किया उसी क्षण इस की पेंदी नजर आने लगी। जिस भाव का उद्गम तुच्छता और ओछेपन में हो वह कब तक जिन्दा रह सकता है ?

प्रेम एक खरा मोती है जिसे जौहरी पहचान लेता है— पर खोटे बनावटी मोतियों की भी तो यहाँ कमी नहीं। 'लोभ' को और 'काम' को 'प्रेम' का नाम देकर दुनियाँ को, और अपने को, धोखा देने वालों की कमी नहीं है। रुपये, समृद्धि और भाग्य को देख कर कई प्रेमी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐ प्रेम के दीवाने ! यदि तेरे प्रेमी तेरे भाग्य को देख कर प्रेम की माला जपते हैं तो खबरदार हो जा क्योंकि बुद्धिमानों का कथन है कि 'भाग्य' वेश्या के समान है— हृदय में प्रेम का लव-लेश

भी न होते हुए वह सभी प्रेमियों से आर्लिगन करती है परन्तु सभी को दूमेरे ही क्षण मुला देने के लिये तैयार रहती है ! उस की सस्ती मुस्कराहट पर अपने को मत लुटा क्योंकि इस की मुस्कराहट को त्योरियों में बदलते देर नहीं लगती । भाग्य वेश्या के भावों के समान नया-नया रूप बदल लेता है । यह क्षणिक है , साय ही अन्धा भी ! अपने अन्धेपन की छत तो यह अपने शिकारों में भी फैला देता है । रुपये वाले प्राय आँखें रखते हुए भी अन्ध होते हैं । अरे भाग्य के लड़के पुत्र ! आँखें खोल, तरे घर का चिराग टिमटिमा रहा है । ऐसे दोस्तों की खोज कर, जो तेरा उन कठिनाइयों और आपत्तियों में साय दें, जो अभी तेरे सिर पर पहाड की तरह टूटने वाली है । वे ही दोस्त तेरे अस्ली दोस्त होंगे । इस समय जो खुशामदी टट्टू तुम्हें घेरे रहत हैं ये तेरे दुश्मन और तेरी दौलत के दोस्त हैं !

शब्दों की क्या विडम्बना है ! 'लौभी' भी प्रेमी कहाता है, 'कामी' भी अपने को प्रेमी कहना चाहता है । अरे बालक ! कहीं तेरा प्रेमी तेरे शारीरिक सौन्दर्य के कारण ही तो तुम्हें नहीं घेरे रहता ? क्या इस प्रेम का (१) उद्भव पारमार्थिक मनोवृत्ति — शायद पैरार्थिक मनोवृत्ति कहना अधिक उपयुक्त हो — तो नहीं ? क्या इस प्रेम के स्वाग के पीछे कोई पतित भाव तो काम नहीं कर रहा ? यदि ऐसा ही है, और अधिकांश में ऐसा ही होता है, तो अब तक जो कुछ कहा जा चुका है उस की एक-एक बात को गोंठ बाँध ले । ऐसी दोस्ती तुम दोनों को तबाह कर

देगी। जब यह दोस्ती खत्म होगी—और जब तेरा सारा रस चूस लिया जायगा तो खत्म यह जरूर होगी—तब तुझ में शर्म से बिगड़ी हुई अपनी सूरत को दर्पण में देखने की भी हिम्मत न रहेगी। यदि धृष्टित काम-वासना को 'प्रेम' का नाम देकर नवयुवकों का शिकार खेलने वाले कामी लोग ससार के पवित्रतम भाव की निडम्बना न कर रहे होते तो शायद 'दोस्ती' के सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता न पड़ती। सदाचार के क्षेत्र में 'माफी' शब्द का कुछ अर्थ नहीं, और जहाँ मैत्रीका प्रभ हो वहाँ तो आचार शिथिलता के लिये किसी प्रकार की भी माफी नहीं दी जा सकती। ऐसी आचार-शिथिलता को, कामुकता को, 'प्रेम' के नाम से कहने का प्रयत्न करना भी ईश्वर की सृष्टि के सन से पवित्र मनोभाव के साथ अन्याय और अत्याचार करना है।

अस्ली और बनावटी मित्रता में भेद करना सीखो। खुशामदी और कामी दोनों नाली के कीड़े हैं जो मैला खा कर जीते हैं—उनसे प्रेम ? उन्हें पास तक मत फटकने दो, दूर से ही दुत्कार दो। यदि एक बार भी ठगे गये तो पुण्य और सौन्दर्य के उच्च शिखर से ऐसे लुढ़कोगे कि पाप और कष्ट के गढ़ों में गिर कर चकना चूर हुए बिना न रहोगे। ऐसे घोखेजाजों से सावधान रहो और याद रखो कि जानी दुश्मन भी उतना खतरनाक नहीं होता जितना गगा-जमनी दोस्त जो स्वार्थ को लेकर दोस्ती करने चलता है।

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि 'प्रेम' की जो पवित्र देन परमात्मा ने प्रत्येक मानव-हृदय को दी है उसे सम्भाल कर रखना हरेक का फर्ज है। मैत्री के प्रेममय भावाँ को आध्यात्मिक जगत् में से निकाल देना, भौतिक जगत् में सूर्य को बुझा देने के समान होगा—दोनों का अपने २ जगत् में समान स्थान है और दोनों ही मानव समाज के लिये ज्योति के उद्गम-स्थान हैं। परन्तु फिर भी यह स्मृति, सर्वत्र स्मरण रखना चाहिये कि सच्ची मैत्री केवल सदानारियों में हुआ करती है, दुरानारियों में नहीं।

इसलिये, ओरे प्रेम-पुष्प के माली ! पृथ्वी के बीज को हृदय की उपजाऊ भूमि में बो दे। उस की जड़ों को ईमानदारी, सचाई, पवित्रता, सदाचार और इज्जत का पानी डेकर मजबूत कर। उस बीज को पनपने दे—प्रेम का पौधा लहलहा उठेगा। इस पौधे को बढ़ने दे, जल्दी मत कर—वसन्त के यौवन से इसे अलङ्कृत होने दे, इस पर भौंति भौंति की, नन्ही-नन्ही, देव-वन की कलियाँ लगने दे। इन कलियों को भी बढ़ने दे—बढ़ने दे, और खिलने दे, ताकि गुलाबी फूलों की तरह व मैत्री के पूर्ण विकास से खिल पड़े। परन्तु ऐ युवक ! खिलती हुई कलियों को तोड़ने के लिये हाथ मत बढ़ा क्योंकि पौधे का तना लज्जा, सन्देह और भय के फाँटों से घिरा हुआ है। प्रेम की खिलनी हुई कलियों को तने-तने पर हिल २ कर हवा के झोंकों में झूमने दे—जिम को तू बना नहीं सकता उसे बिगाड़ने की हिमायत मत कर !

तृतीय अध्याय

जनन-प्रक्रिया

जीवन की सब क्रियाओं को मोटी तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है — शरीर-पोषण और प्रजनन । शरीर-पोषण एक स्वार्यमयी क्रिया है । खा-पीकर वैयक्तिक उन्नति करने से ही जीवन-शक्ति बनी रह सकती है । जहाँ यह जीवन है वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता है । सुदूरवर्ती जंगल के एक कोने में खड़ा हुआ पौधा, हवा से, जल से, पृथिवी से, अपने जीवन के लिये आवश्यक प्राण-शक्ति को खींच लेता है । दिन प्रतिदिन उस में हरी-हरी कोंपलें लगती हैं, शाखाएँ फूटती हैं । वह बढ़ता हुआ, वृक्ष बनता चला जाता है । प्रातः काल पक्षी अपने घोंसलों से निकलते हैं, आस्मान पार करते हुए मीलों दूर पहुँच जाते हैं । साँझ को लौट आते हैं और अगले दिन फिर दाने की ढूँढ़ में निकलने की तैयारी करने लगते हैं । इसी चक्र में उन की आयु बीत जाती है । जंगल के जानवर हरी घास और ताजे पानी की खोज में निकल पड़ते हैं । जहाँ उन्हें घास के खेत और पानी के तालाब मिल जाते हैं वहीं वे अपना बसेरा कर लेते हैं । मनुष्य भी, वचन से लेकर बुढ़ापे तक, रोटी और कपड़े के जटिल प्रश्न को हल करने में ही पसीना बहाता है । इस प्रकार पौधे, पक्षी, पशु तथा मनुष्य

कर्मों के द्वारा, जिन से विद्वत् में कर्मों के विद्वत् ज्ञान
उत्पन्न होता है ।

तब, यह कर्मों का क्या नष्ट कर सकती है ? आत्मा,
जिसका शरीर का है । क्योंकि शरीर जीवन तथा नष्ट है जब वह
जीवन-शरीर जीवन की परिकल्पना के बिना परिस्थितियों
पर विचार प्राप्त कर सकता है । जब वह जीवन का पूर्ण-विचार
करता है, तब वह शरीर को जीवन करने के लिए, अपने
शरीर-परिस्थितियों के लिए, उन अवस्थानों में लड़ना पड़ता है जो
जीवन की परिकल्पना की योजना वाली हैं, उस गुणान वाली हैं ।
तब, यह विचार की क्या नष्ट कर सकती है ? आत्मा, समय
आता है जब शरीर शरीर की परिस्थितियों के साथ जीवन-सम्बन्ध
स्थापित कर सकता सम्बन्ध हो जाता है, मनुष्य मनुष्य हो जाता
है । परिस्थितियों के सम्बन्ध के करने का नाम ही जीवन और
उस के द्वारा का नाम ही मनुष्य है । सभी अवस्था में शरीर-पोषण
की आवश्यकता क्रिया सम्मान हो जाती है । यदि मनुष्य का शरीर
अपने शरीर का वह अवस्थान में लगेगा, परन्तु ऐसा नहीं है,
तब, तब वह शरीर का शरीर की शरीर को पूर्णरूप से मुरझित
रहने का भी उपाय कर दिया है । उस एक ऐसा तरीका
मिलता है जिस से एक बार उत्पन्न हुआ जीवन अनन्तकाल
गत बना रह सकता है ।

‘शरीर पोषण’ के बाद ‘अनन्य प्रतिष्ठा’ मनुष्य
का पहुँचती है । इस के द्वारा वह वैयक्तिक जी

जाने पर भी उसे जाति के गरीर में जीता-जागता बना देता है । जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है तो उस में सन्तरण करनेवाला वही प्राण—रम्य, सुगन्धित पुष्पों के रूप में फूट निकलता है । उन फूलों से सजातीय वृक्ष उत्पन्न करने वाले सहस्रों बीज तैयार हो जाते हैं । हवा के झोंके से उखड़ता हुआ एक पौधा अपने जैसे अनेकों की नींव रख जाता है । युवावस्था में, ऋतुकाल में, सब प्राणी अपने जैसे बच्चे पैदा कर जाते हैं और उन बच्चों में ही वे प्राणी एक प्रकार से अमर हो जाते हैं । मनुष्य भी मृत्यु के सैंकड़ों और सहस्रों वर्ष उपरान्त, अपने बच्चों में, पोतों-पड़पोता में, बार-बार पैदा होता है और अपने क्षीण हुए यौवन को भी गाश्वत बना लेता है । इस प्रकार, जीवन से उत्कट वैर रखनेवाली मृत्यु का पराजय होता है और जीवन की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रहती है ।

जैसा पहले कहा जा चुका है, 'शरीर-पोषण' जीवन की स्वार्थमयी क्रिया है, परन्तु 'प्रजनन' स्वार्थहीन क्रिया है । इस का उद्देश्य युवावस्था में, जिस आयु में शरीर पोषण ज्यादा नहीं हो सकता, शरीर-पोषण करने वाले तत्व से सन्तानोत्पत्ति करना है । जिस प्रकार पौधे की वानस्पतिक वृद्धि हो चुकने पर फूल खिलते हैं, इसी प्रकार जितना 'शरीर-पोषण' हो सकता है उस के हो चुकने पर 'प्रजनन' की वारी आती है । उससे पूर्व यह अस्वाभाविक है । 'शरीर-पोषण' का अवश्यम्भावी परिणाम 'प्रजनन' होना चाहिये, 'शरीर-पोषण' के समाप्त होने पर 'प्रजनन' शुरू होना चाहिये,

उस से पूर्व शुरू हो जाने पर वह 'अरीर-पोषण' के त्वर्च पर होगा, उस में रुकावट डाल कर होगा। जनन-प्रक्रिया का उपयोग मिर्क सन्तति पैदा करने के लिये करना चाहिये और वह भी तब जब कि पुरुष की आयु २५ तथा स्त्री की १६ वर्ष की हो क्योंकि इस आयु में पहुँच कर ही दोनों का पूर्ण विकास होता है। जिस भगवान् ने मनुष्य को 'जनन-शक्ति' दी है उस की यही आज्ञा है। पौधों और पशु-पक्षियों में इस आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है परन्तु धिक्कार है मनुष्य को जो सम्यक्ता और विकास की ढींग हाँकता हुआ नहीं धरता परन्तु पवित्र जनन-शक्ति का दुरुपयोग कर के अपने को देवताओं के उच्च आसन से गिरा कर पिशाच बना लेता है और फिर जब समय हाथ से निकल जाता है, भयकर कुकृत्यों के डरावने परिणाम आँखों के सम्मुख नाचने लगते हैं, तो सिर धुन २ कर रोता है।

जीवन का उद्भव बड़ा रहस्य मय है। सर विलियम थौमसन का विचार था कि इस पृथिवी पर जीवन किसी प्रोटोप्लाज्म अन्य नक्षत्र से आ गिरा है। डार्विन का सिद्धान्त है कि वनस्पतियाँ तथा प्राणियों की उत्पत्ति किसी एक ही मूल-तत्त्व से हुई है। हर्वर्ट स्पेन्सर, हम्सले तथा टिन्डल ने कहा कि चेतना की उत्पत्ति जड़ से स्वयं हो गई, परन्तु उन्होंने न साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया कि उन के सिद्धान्त की प्रुष्टि के लिये उन के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न था। जीवन का उद्भव सृष्टि के प्रारम्भ में कैसे हुआ इस प्रश्न पर अब तक

कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकी। हाँ, उद्भव के बाद, जीवन की वृद्धि के प्रश्न को विज्ञान ने खूब हल किया हुआ है। वैज्ञानिकों का कथन है कि वानस्पतिक तथा जान्तविक जगत् का एक मात्र मूल आधार 'प्रोटोप्लाज्म' है जिसे केवल सूक्ष्म-बीक्षण यन्त्र की सहायता से देखा जा सकता है। जीवन का मूलभूत यह प्रोटोप्लाज्म—कललरस— क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक पारदर्शक पदार्थ है। यह लसलसा, आधा द्रव और आधा ठोस होता है। इस के सब हिस्से एक ही तत्व से बने होते हैं, यह अखण्ड एकरस होता है। इस में स्वाभाविक गति होती रहती है। यह गति अनियमित होती है, उड़ी-उड़ी बदलती रहती है और 'अमीबा' की गतियों के सदृश होती है। 'प्रोटोप्लाज्म' के भीतर हर समय दो क्रियाएँ होती रहती हैं। एक क्रिया से वह जीवन-रहित पदार्थ को अपने अन्दर लेकर जीवन का अंग बना देता है, दूसरी क्रिया से जीवन के अंगीभूत पदार्थ को भीतर से निकाल कर जीवन रहित बना देता है। यही क्रिया 'जीवन' का प्रारम्भ है।

वानस्पतिक जगत् में जीवन-शक्ति का सर्वत प्रथम विकास

'बैक्टीरिया' में होता है, प्राणि-जगत् में वही

अमीबा

'अमीबा' में होता है। जीवन की इन दोनों

इकाइयों का मूलतत्त्व 'प्रोटोप्लाज्म' ही होता है। अर्थात्, प्रोटोप्लाज्म, जो जीवन का मूलभूत भौतिक तत्व है, जब वानस्पतिक जगत् का प्रारम्भ करता है उस समय इस का नाम 'बैक्टीरिया' होता है, और जब यह प्राणि-जगत् का प्रारम्भ करता है तब

इस का नाम 'अमीबा' होता है। 'वैक्रीरिया' तथा 'अमीबा' दोनों प्रोटोप्लाज़्म के ही रूपान्तर हैं और क्रमशः स्यावर तथा जगम जगत् के प्रारम्भिक रूप हैं। किसी शान्त तालाब के अन्दर से कीचड़ को लेकर सूक्ष्म-बीक्षण यन्त्र के नीचे रख कर देखें तो पता लगेगा कि वह छोटे-छोटे गोल-गोल प्रोटोप्लाज़्म के कीटाणुओं से बना हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलेगा कि ये प्रोटोप्लाज़्म से बने हुए पदार्थ जीवित प्राणी हैं—व हिलते हैं, बढ़ते हैं और भिन्न-भिन्न आकृतियों धारण करते हैं। इन्हीं कीटाणुओं को 'अमीबा' कहते हैं। अमीबा की चेष्टाएँ अत्यन्त विचित्र होती हैं। इसका एक हिस्सा उठ कर मुख बन जाता है, फिर वही आभाराय या टोंगों का काम भी करने लगता है। इस कीटाणु के शरीर का कोई अंग निश्चित नहीं होता। अपने शरीर के जिस हिस्से से वह जो कोई भी काम लेना चाहे ले सकता है।

'अमीबा' के शरीर में एक छोटी गाठ-सी होती है जिसे 'न्यूक्लियस' कहते हैं। यह 'अमीबा' के 'प्रोटो-प्लाज़्म' के भीतर टहरी हुई नजर आती है। यह जनन प्रक्रिया में बड़ी आवश्यक है। 'न्यूक्लियस' की गाँठ सहित 'अमीबा' के प्रोटोप्लाज़्म को अग्रेजी में 'न्यूक्लियोटेड प्रोटोप्लाज़्म' कहते हैं। 'न्यूक्लियस' अर्थात् गाँठ वाले प्रोटोप्लाज़्म को सूक्ष्म-बीक्षण के नीचे रख कर देखने से अनेक नई बातें मालूम होती हैं। कुछ देर के बाद जब 'अमीबा' निश्चल हो जाता है उस के 'न्यूक्लियस' में

कुछ आवश्यक परिवर्तन होने प्रारम्भ होते हैं। 'न्यूक्लियम' के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े के साथ आधा-आधा प्रोटोप्लाज़्म भी चला जाता है। वह उस टुकड़े को घेर लेता है और एक के ही दो भाग हो कर दो स्वतन्त्र 'अमीबा' तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार एक 'अमीबा' के दो 'अमीबा' बन जाते हैं। इन में से प्रत्येक के फिर दो भाग होकर चार 'अमीबा' बन जाते हैं। इस प्रकार जनक-अमीबा अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर के अपने ही शरीर को पहले दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों में विभक्त कर अपनी जाति की भावी सन्तति को जन्म देता है।

जिस प्रकार हम ने अभी देखा कि 'अमीबा' बीच की गाँठ में से टूट कर दो भागों में बँटता, और वे दो भाग टूट कर चार भागों में, और इसी प्रकार व भी आगे-ही-आगे टूट कर अनेक भागों में विभक्त होते जाते हैं, इसी प्रकार 'अमीबा' से ऊँचे प्राणियों में भी शरीर की रचना का, 'न्यूक्लियस-युक्त प्रोटोप्लाज़्म' से ही, जिसे अंग्रेजी में 'सेल' या हिन्दी में 'कोष्ठ' कहते हैं, प्रारम्भ होता है। उच्च प्राणियों के शरीर के उत्पन्न होने में भी वही प्रक्रिया होती है जो 'अमीबा' में पायी जाती है, भेद केवल इतना है कि 'अमीबा' का 'न्यूक्लियस' तो दो स्वतन्त्र भागों में विभक्त हो कर अपनी सत्ता बिल्कुल मिटा देता है परन्तु ऊँची जाति के प्राणियों में, जिन में मनुष्य भी शामिल है, प्रोटोप्लाज़्म का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा श्रृङ्ख हो कर 'अण्डा' या 'बीज' बनता है और उन अण्डों या बीजों को

उत्पन्न करनेवाला प्राणी उसी प्रकार के दूसरे अण्डों और बीजा का समय-मसय पर उत्पन्न करता रहता है और 'अमीबा' की तरह अपनी भौतिक सत्ता को मिटा नहीं देता, किन्तु जीवित बना रहता है। जिस काम के लिये 'अमीबा' जैसे निम्न-श्रेणी के प्राण को अपने सारे शरीर के दो हिस्से कर देन पड़ते हैं उमी का के लिये उच्च-श्रेणी के प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा पर्याप्त होता है।

यह छोटा-सा हिस्सा ही पुरुष में वीर्य-कीट तथा स्त्री में रज कण का रूप में पाया जाता है। 'वीर्य-कीट' को अंग्रेजी में 'स्पर्मेटोजोआ' कहते हैं— यह 'उत्पादक-वीर्य' है। स्त्री के 'रज कण' को अंग्रेजी में 'ओवम' कहते हैं। 'स्पर्मेटोजोआ' तथा 'ओवम' दोनों ही 'न्यूक्लियम-युक्त प्रोटोप्लाज्म' के पिण्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। ऊँची जातियों के प्राणियों में जब 'वीर्य-कीट' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' 'रज कण' अथवा 'ओवम' के साथ मिल जाता है तब 'ओवम' (स्त्री का बीज) दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चांसठ, और इसी प्रकार ऐसे ही छोटे-छोटे कोष्ठों में टूट-टूट कर फैल जाता है। यह वृद्धि 'अमीबा' की भाँति कोष्ठों के दुररे बिन्दुओं पर होती जाती है, जहाँ से नया प्रेम ही होता है। फिर वह जन जाता है।

जाती है तब वह माता क पट से निकल कर स्वतन्त्र रूप में जीन लगता है। उम से पूर्व तो वह माता क शरीर का ही हिस्सा रहता है। प्राणियों के शरीर की इसी प्रकार वृद्धि होती है और इसे 'विभजन-द्वारा-वृद्धि' (सेगमन्टेशन, मल्टीप्लिकेशन बाई डिवीजन) या 'कोण्ड-क्लपना' (सेल-थियोरी) कहत हैं।

शरीर क अनेक अवयव केवल इन कोण्डों से ही बने होत हैं। जिगर उन म से एक है। 'कोण्ड' ही तन्तुओं के रूप में पट्टों, मास पेशियों तथा ज्ञान-वाहिनी नाडियों की रचना करते हैं। हड्डी तथा दाँत जैसी मजबूत तथा सख्त चीजें भी मौलिक रूप म कोण्डों से ही बनती हैं। इसलिये कोण्ड (सेल) प्राणिमात्र के शरीर की रचना करने वाली इकाई हैं। कोण्डों के आपस में मिलने, संयुक्त होने तथा परिवर्तित होने से ही शरीर का निर्माण होता है।

कोण्ड-विभजन (प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस के दो २ टुकड़े)

होने से पहले, एक और आवश्यक प्रक्रिया होती

लिङ्ग भेद

है जिसका हमने अभी तक वर्णन नहीं किया। तालाब की काई को सूक्ष्म-बीक्षण-यंत्र द्वारा देखन से ज्ञात होता है कि वह कुछ जीवाणुओं से बनी हुई है। इन्हें 'एलजी' कहते हैं। उस ऊई में 'न्यूक्लियस-सहित-प्रोटोप्लाज्म' की आपने-सापने दो-दो पक्तियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक पक्ति के कोण्ड अपने सामने के कोण्डों से मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से एक नवीन कोण्ड बन जाता है। इस प्रक्रिया म एक कोण्ड को दूसरे कोण्ड

की तरफ जाते हुए हम सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र द्वारा देख सकते हैं। इन कोष्ठों को, जो कि दो भिन्न २ पक्तियों में होते हैं, 'नर' और 'मादा' कहते हैं। इन कोष्ठों के परस्पर सयुक्त होन का प्रक्रिया को 'सयोग' (कोञ्जुगेन) कहते हैं। यदि कोष्ठों का यह सयोग न हो तो 'ऐलजी' में एक से अनरु होन की जो प्रक्रिया पायी जाती है वह भी न हो। कोष्ठों का यह पारस्परिक सयोग सृष्ट्युत्पत्ति का एक आवश्यक सिद्धान्त है।

इसलिये 'जनन' दो विभिन्न-तत्त्वा के 'सयोग' का फल है। इन्हीं विभिन्न-तत्त्वों को प्रचलित भाषा में 'पुरुष' तथा 'स्त्री' कहा जाता है। यद्यपि कमी २ तत्त्वों की विभिन्नता, अर्थात् विजातीयता, का ज्ञान सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र से भी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता तथापि उन के विविध कार्यों को दृग् कर निश्चय कर सकते हैं कि ये भिन्न २ तत्त्व वा लिंग के प्राणी हैं। दोनों ही, एक नवीन प्राणी की उत्पत्ति के लिये, 'पुरुषतत्त्व' तथा 'स्त्रीतत्त्व' इन विभिन्न-तत्त्वों को उत्पन्न करते हैं और इन विभिन्न तत्त्वों के सम्मिलन से ही एक नवीन प्राणी की सृष्टि होती है। प्रजनन के लिये आवश्यक इन दोनों तत्त्वों को उत्पन्न करने वाली इन्द्रियों को 'जननेन्द्रिय' शब्द से कहा जाता है। प्रजनन का आधार-भूत सिद्धान्त सम्पूर्ण विध में एक से हैं। इसलिये 'जनन-प्रक्रिया' को और अधिक समझने के लिये हम क्रमशः पौधों, छोटे प्राणियों, बड़े प्राणियों तथा मनुष्या में इन नियमों को दृष्ट कर इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे।

पौधे

‘फूल’ पौधों की जनन-सम्बन्धी इन्द्रियाँ हैं। कुछ फूल ‘नर’ तत्व को उत्पन्न करते हैं और कुछ ‘मादा’-तत्व को। कई बार एक ही फूल में दोनों तत्व मिले रहते हैं। फूलों के नर-भाग को अग्रजी में ‘स्टेमन’ तथा मादा-भाग को ‘पिस्टिल’ कहते हैं। नर-भाग (स्टेमन) में एक प्रकार की सूक्ष्म, शुद्ध धूली होती है जिसे पुँ-केसर (पौलन) कहते हैं। यही फूल का जनन-सम्बन्धी नर-तत्व है। मादा-भाग (पिस्टिल) फूल के मध्य में स्थित होता है और वहीं पर फूल का जनन-सम्बन्धी मादा-तत्व (ओव्यूल) रहता है। यदि नर तथा मादा तत्व एक ही फूल के भीतर हों तो वहीं ‘बीज’ की सृष्टि हो जाती है परन्तु यदि ये दोनों तत्व भिन्न २ पौधों पर स्थित हों तो नर-पुष्प के पुँ-केसर को वायु उड़ा कर निकटस्थ मादा-पुष्प के भीतर पहुँचा देती है। इस विधि से कई अवस्थाओं में नर तथा मादा जाति के पुष्पों को बहुत दूर स्थित होने पर भी ‘संयोग’ हो जाता है। मधु-मक्खियाँ, पतंग आदि अपने पत्तों और पाँवों द्वारा उत्पादक-धूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जनन प्रक्रिया में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं। छोटी चिड़ियाँ और बेचारा ‘स्नेल’ इस दृष्टि से बड़े काम के हैं। पौधों की जनन-प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई कीट, पतंगों का इतना महत्व है कि कविता की भाषा में उन्हें ‘फूलों के विवाह का पुरोहित’ कहा गया है।

छोटे-प्राणी

कुछ छोटे प्राणियों में जिन विधियों द्वारा 'सयोग' अथवा
मछली 'जनन प्रक्रिया' होती है व पोषा की अपेक्षा
विभिन्न, अनेक तथा अधिक आश्चर्य-जनक है।

उदाहरणार्थ, मछलियाँ तथा साँपों में, माता पिता के शरीर से, उन के आपस में मिले बिना ही, नर तथा मादा तन्त्र निजल आते हैं और उन तन्त्रों का माता-पिता के शरीर के बाहर ही सयोग हो जाता है। इस अवस्था में एक का दूसरे से स्पर्श विष्कूल नहीं होता। प्राणियों की इस श्रेणी में जनन प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी उन पौधों में जिन में नर तथा मादा पुष्प एक ही पोषे के भिन्न २ भागों में स्थित होते हैं। मादा-मछली के शरीर में बहुत से अण्डे ग्वास मौसम में पैदा हो जाते हैं। कई बार इन की संख्या हजारों तक होती है। इसी समय नर-मछली के अण्डकोष, जो कि उम के शरीर में (कोष्ठगुहा = एन्डोमिनल कैविटी में) विद्यमान होते हैं, बढ़ने लगते हैं। इन्हीं अण्डकोषों में वीर्य-क्वण होते हैं। जब मादा अपने अण्डों को सुगन्धित स्वन के लिये जगह ढूँढ़ती है तो नर चुपचाप उम के ही पीछे हो लेता है और ज्योंही वह अण्डा को देती है त्योंही वह उन पर वीर्य-क्वण डाल देता है। इसी में सयोग हो जाता है और नई मछलियों का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी समुद्र का जल कई स्थानों पर मछली के अण्डा से गड़ला हो जाता है।

यह प्रक्रिया मेंडक की कई जातियों में ज्यो-भी-त्यों मिलती है।

मेंडक जिस समय मादा अपने अण्डे सुरक्षित रखने वाली होती है, नर उम की पीठ पर चढ़ जाता है और तब तक चढ़ा रहता है जब तक कि सब अण्डे सुरक्षित तौर पर रख नहीं दिये जाते। मादा द्वारा अण्डों के रखे जाते ही नर उन पर वीर्य-कण डाल देता है। इस प्रकार नर तथा मादा दोनों के उत्पादक-तत्त्वों के संयोग से जनन प्रारम्भ होता है। मादा को अण्डे रखने में काफी समय लगता है। तब तक नर उस की पीठ पर चढ़ा ही रहता है। इस समय उम के पाँवों में अजीब ढँग के अण्डे-से निकल आते हैं जिन से वह मादा की पीठ पर चिपड़ा रहता है। ये अण्डे इसी समय निकलते हैं। बच्चा पैदा करने की मौसम के समाप्त हो जाने पर ये क्षणिक अण्डे लुप्त हो जाते हैं क्योंकि फिर इन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये दोनों उद्गारण 'बहि संयोग' के हैं—इन में नर तथा मादा तत्त्वों का संयोग मादा के शरीर के बाहर होता है।

कुछ जातियों में, जिन में 'अन्त संयोग' होता है, नर और मादा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते परन्तु फिर भी कई अज्ञात कारणों से नर का वीर्य-कण मादा के शरीर में पहुँच जाता है और वहाँ पर नर-तत्त्व के संयोग से अण्डा बटने लगता है। इस प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तथा मादा का शारीरिक संयोग नहीं होता। संस्कृत-साहित्य में बाटल के गर्जने से बगुली के गर्भ हो जाने का वर्णन पाया जाता है।

साँपों में नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के पारस्परिक स्पर्श मात्र से संयोग हो जाता है । स्नेह उपय

स्नेह

लिंगी प्राणी है, अर्थात् एक ही स्नेह नर और मादा दोनों एक साथ होता है । इस में नर और मादा का संयोग बड़ी विचित्र रीति से होता है । टी० आर० जोन्स ने इस का निम्न प्रकार वर्णन किया है —

“इन में जिस विधि से संयोग होता है वह कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है । इस संयोग का प्रारम्भ अमाधारण रीति से होता है । देवर्षि वाला समझता है कि यह दो प्रेमियों का मिलाप नहीं परन्तु शत्रुओं की लड़ाई है । यह प्राणी स्वभाव से शान्त प्रकृति का है, परन्तु संयोग के समय दोनों में अजीब कुर्बानी आ जाती है । शुरु २ में प्रगाढ़ आलिंगन होता है, फिर दोनों में से एक अपनी ग्रीवा क टाई और से एक चौड़ी और छोटी-सी थैली को खोलता है । यह थैली तन कर कटार जैसी हो जाती है और गले क साथ ऐसी लगी होती है मानो दीवार के साथ चिपकी हुई हो । इस अजीब हथियार से दूसरे प्रेमी के असुरक्षित भाग पर प्रहार किया जाता है । वह भी जल्दी-से अपने खोल म उलट कर इस आघात से बचने की पूरी कोशिश करता है । परन्तु अन्त म किसी खुले स्थान पर चोट लग ही जाती है और उस के लगते ही इस प्रेम-प्रहार का बदला लेने क लिये आहत-स्नेह उद्विग्न हो उठता है और अपने प्रतिद्वन्दी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखता । इस प्रेम-कलह में उन की कटारों पर लगे छोटे २ कौंटे प्राय

टूट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं अथवा उन के जख्मों पर चिपक जाते हैं । इस प्रारम्भिक उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल चेतन हो कर अधिक प्रचलता से लड़ने के लिये आगे बढ़ते हैं । अब वह कटार सकुचित हो कर शरीर में आ जाती है और एक दूसरी छोटी थैली दोनों के उत्पादक छिद्रों में से निकल कर आगे को बढ़ जाती है । यह स्नेल की जननेन्द्रिय है, और इस पर दो छिद्र टिगवाई देते हैं । क्योंकि स्नेल उभय-लिंगी है—अर्थात् नर तथा मादा दोनों है—इसलिये इन दोनों छिद्रों में से एक तो स्नेल का मादा होने का छिद्र है और दूसरा नर होने का । इस दूसरे छिद्र में से दोनों की एक इन्व लम्बी चाबुक-जैसी नर-इन्द्रिय धीरे २ खुलती है । तब दोनों स्नेल परस्पर सयोग करते हैं और दोनों के, एक दूसरे से, गर्भ ठहर जाता है ।”

ओयस्टर भी उभय-लिंगी प्राणी है, उसमें भी आत्म-सयोग हो जाता है । आरगोनट एक प्रकारकी मछली होती

आरगोनट

है । इस में सयोग बहुत ही विचित्र रूप से होता है । नर क शरीर के बाएँ हिस्से पर एक छोटी-सी थैली होती है जिस में एक कुण्डलीदार उपकरण रहता है । यह उपकरण वस्तुतः एक नलिका होती है जिस का सम्बन्ध अण्डकोषों से होता है । इस नलिका में वीर्य-कण संचित रहते हैं । पूर्ण वृद्धि होने पर वीर्य-कणों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के शरीर से जुदा हो जाती है, जल में तैरती २ मादा को ढूँढ़ लेती है और उस के साथ सयोग से मादा के बच्चे पैदा होने लगत है ।

एक विशेष प्रकार की मक्खी पायी गई है जो लार की
सडाह की गन्ध से अण्डे देने लगती है। यदि इस
मक्खी

मक्खी के गन्ध लेन वाले ज्ञान-तन्तु काट दिये
जायें तो वह अण्डे देना बन्द कर देती है। नाक पर आघात
लगने के अलावा उसे दूसरे स्थानों पर कितनी उड़ी भी चोरे
क्यों न लगे, वह अण्डे देना बन्द नहीं करती। जननन्द्रिय
के साथ घ्राण के सम्बन्ध का यह अद्भुत उदाहरण है।

कभी २ मधु-मक्खी, नर के साथ संयोग किये बिना ही,
अण्डे देने लगती हैं और उन अण्डों से हमेशा
मधुमक्खी नर-मक्खी पैदा होती है। नर के साथ संयोग
के बाद वह छत्ते के कोष्ठों में अण्डे देती है और उन अण्डों
से हमेशा मादा-मक्खी पैदा होती है। ऐसा प्रतीत होता है
कि उस में अपनी इच्छा के अनुसार, बिना संयोग के, अण्डे
पैदा करने की शक्ति है जिस से नर-मक्खियाँ पैदा होती हैं।
मधु-मक्खियाँ, बड़ी मेहनत से, सैरुओं नर-मक्खियों को एक
रानी-मक्खी के सुख के लिये पालती है। जब मधु-मक्खियाँ
को 'गनी' संयोग के लिये आकाश में उड़ती है तो नर-मक्खियाँ
उन के पीछे हो लती हैं। जब एक नर मक्खी का रानी-
मक्खी से संयोग हो जाता है तब वह अपनी जननन्द्रिय से
उन के शरीर में छोड़ कर मर जाता है। अन्य नर-मक्खियाँ
अब किसी काम की नहीं रहतीं अतः पनफट में शक्तिशाली
मक्खियाँ उन का सहारा कर देती हैं।

तितली का जनन-सम्बन्धी जीवन भी अनोखा है। यह कुछ महीनों तक रोमावृत अवस्था में रहती है—फिर, तितली साल, दो साल तक चमकते हुए कीट की अवस्था धारण करती है। इस क पीछे दीवार की दराड म या पेड की छात के नीचे, रेगम के कीडे के पर की तरह, एक खोल बना कर सोई रहती है। अन्त में शानदार, रंग-जिरेगे परों का शृंगार कर टहनी से टहनी पर मँडराने लगती है। इसे भोजन की भी आवश्यकता नही होती। मादा बडी शान्त होती है, चुपचाप पडी रहती है। नर की घ्राण-शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसे कई मीलों से मादा की गन्ध आ जाती है और ज्योंही वह उडने योग्य हो जाता है फौरन खेतों और जगलों को पार करता हुआ अपनी प्रिया के पास जा पहुँचता है। प्रणय के प्रथम मिलन म ही वह अभागा इस ससार से चल उमता है। इस के बाद मादा भी अनगिनत अण्डे जन कर तन्क्षण अपने प्रीतम के पास उस लोक में पहुँच जाती है। यह प्रेम की केसी करुण कहानी है !

प्रकृतिवादी फेवर महोदय ने चींटियों के जनन सम्बन्धी जीवन क विषय में अनेक आश्चर्य-जनक बातें चींटी पता लगाई हैं। उन का कनन है कि कई चींटियाँ ऐसी होती हैं जिन में मादा सयोग के लिये उडती है। अनेक नर-चींटे उड़-उड़ कर उस का आर्लिगन करते हे और उस के पीछे ही व मर जात है। इस प्रकार मादा क पास वीर्य-कणों की एक धरोहर हो जाती है जिस में विविध नरों के वीर्य-रुण सुरक्षित

रखे रहत हैं । इस के बाद वह कडे साल तक, कम-से-कम ११ वा १२ साल तक, बिना किसी नर के सयोग के अण्डे पैदा कर सकती है । वस्तुतः, यह बड़े अचम्भे की बात है कि इतने समय तक वीर्य-वण पूर्ण रूप से सुरक्षित पड़े रह सकन है ।

बड़े प्राणी और ममुष्य

बड़े प्राणियों में नर तथा मादा के उत्पादक-तत्वों के मिलन से जीवन उत्पन्न होता है । इस क्रिया के लिये कुछ सहायक तथा आवश्यक इन्द्रियाँ भी परमात्मा ने बनाई हैं—नर में 'शिशन' तथा मादा में 'योनि' ।

प्रत्येक जाति में—आड़मी, घोड़ा, बकरी, सभी में—नर तथा मादा के जनन-सम्बन्धी गुण अग एक दूसरे को दृष्टि में रख कर ही बनाये गये हैं । प्रत्येक जाति के नर तथा मादा के गुण अगों में एक आश्चर्य जनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती है । यह प्रकृति का बड़ा भारी चमत्कार है । यह आवश्यक आयोजन अपनी जाति को हमेशा बनाये रखने का जहाँ गतिगाली उपाय है वहाँ दो विभिन्न जातियों के मिलन के मार्ग में रुकावट भी है ।

नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के मेल को 'सयोग' कहत हैं । सयोग ही जनन प्रक्रिया है । जनन-प्रक्रिया में वीर्य-वण रज वण से सिर्फ मिल ही नहीं जाता परन्तु रज वण की पतली-भी फिल्ली को चीर कर अन्दर गुम जाता है और उस के अन्दर के से मिल जाता है । फिर रज वण की वृद्धि होने लगती है

और उस का क्रम वही होता है जिस का वर्णन 'कोष्ठ-विभजन' की क्रिया में पहले किया जा चुका है। मर्द मछलियों के रज कणों में छोटे छोटे छिद्र देखे गये हैं जिन के द्वारा वीर्य-कण को उन के अन्दर प्रविष्ट होने का मार्ग मिल जाता है। वीर्य-कण की एक लम्बी-सी पूँछ होती है। उम की सहायता से वह रज कण को छूटता हुआ योनि में गति करता है। रज कण की पृष्ठ को छूते ही वह उसे चीर कर जन्दी से अन्दर उम जाता है। तत्पश्चात्, रज कण की पृष्ठ का द्रव्य बाहर से जम जाता है जिस से उसे कोई अन्य वीर्य-कण चीर कर प्रविष्ट नहीं हो सकता। यह जमाव रज कण की रक्षा के लिये कवच का काम देता है। जब कभी स्त्रियाँ रज कण में कई वीर्य-कण प्रविष्ट हो जाते हैं तो एक अद्भुत प्राणी की उत्पत्ति होती है। यदि रज कण में दो वीर्य-कण प्रविष्ट हो जायें तो एक मिला हुआ जोड़ा पैदा होता है। परन्तु यह अस्वाभाविक अवस्था है।

जब रज कण वीर्य-कण से संयुक्त हो जाता है तब 'गर्भ' रह जाता है। रज कण शीघ्र ही गर्भाशय की आन्तरिक झिल्ली पर चिपक जाता है और गर्भावस्था का समय प्रारम्भ हो जाता है। मनुष्य-जाति में प्रायः यह समय क्लैण्डर के नौ महीनों या चान्द्रमास के दस महीनों का होता है। इस समय स्त्रियों को मासिक-धर्म नहीं होता। यद्यपि कई स्त्रियों में, गर्भ ठहरने पर भी, विशेषतः प्रारम्भिक महीनों में, मासिक-धर्म, कुछ विकृत रूप में पाया जाता है, तथापि यह अमाधारण अवस्था है।

गर्म के समय रज कण विकास की विविध अवस्थाओं में से गुजरता है। इन में से कई परिवर्तन छूटछूट वही होते हैं जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे प्राणियों में मिलते हैं। एक समय आता है जब बन्ता हुआ मानसीय श्रूण अण्ड से पदा छुड़ छोटी भी चिटिया जमा होता है। फिर समय आता है जब कि वह कुत्ते की गकल से उतना मिलता है कि बड़े-बड़े विज्ञानवत्ता धोखा खा सकते हैं। ऐसा भी समय आता है जब श्रूण के हाथ-पाँव एक खास मछली के बाजुआ से बिल्कुल मिलन लगत हैं। इस के बाद श्रूण या साग गरीर यन्त्र की तरह वालों से ढक जाना है। श्रूण की क्रमिक वृद्धि के इन दृष्टान्तों को देखकर विक्रामवादी कहा करते हैं कि मनुष्य तथा अन्य छोटे प्राणियों का उद्भव स्थान एक ही है। परन्तु यह उन की भूल है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि सब की उत्पत्ति एक ही से हुई है, हाँ, यह अकथ्य पता चलता है कि इन विविध योनियों को बनाने वाला एक ही हाथ है जिस की कारीगरी के एक-ही-से निगान सर्वत्र बिम्बरे हुए दिग्बाई देते हैं।

चतुर्थ अध्याय

उत्पादक-अंग

पिछले अध्याय में जनन-प्रक्रिया का वर्णन हो चुका , इस अध्याय में जनन के अंगों का शारीर-ज्ञान की दृष्टि से वर्णन किया जायगा । शरीर में उत्पादक-अंग जगत्स्रष्टा प्रभु की रचना-शक्ति के प्रतिनिधि हैं । पापी तथा भ्रष्ट लोग इन अंगों का बुरा उपयोग करते हैं, अन्यथा वे इतने ही पवित्र हैं जितना शरीर का कोई भी दूसरा अंग । बालकों को इन अंगों के विषय में उल्टे-सीधे तरीके से जो कुछ मालूम हो सकता है उस का समझ करने में वे कुछ उठा नहीं रखते । परिणाम यह होता है कि उन के विचार कु-संस्कारों की बढबू से दुर्गन्धित हो जाते हैं और उन्हें ठीक-ठीक किसी बात का पता भी नहीं चलता । इस अध्याय का विषय है—उत्पादक-अंग । इन अंगों के सम्बन्ध में विद्यार्थी का मस्तिष्क रहस्य के काले-काले बादलों से घिरा रहता है । वे बादल धनीभूत हो कर उस युवक की जीवन-नौका को तूफान से धकेलते हुए डबाँटोल न कर दें, इसलिये इन अंगों का ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक के लिये आवश्यक है । इन अंगों का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को इतने ही आत्म-सयम और एकाग्र चित्त से करना चाहिये जितने से वह जीवन-सम्बन्धी अन्य किसी आवश्यक विषय का मनन करता है ।

५० प्रत्यक्ष-सन्धि
 स्त्री के उत्पादक-सम्बन्ध के अंग शरीर के भीतर तथा पुरुष के बाहर स्थित हात है। हम केवल पुरुष के उत्पादक-सम्बन्ध का वर्णन करेंगे।

पुरुष की जननेन्द्रिय को शिश्न कहते हैं। यह खोखला-मा
 स्पृश जैसा अवयव है। इस का प्रधान कार्य
 शिश्न मूत्रोत्सर्ग है। परिष्कावस्था में, २५ वर्ष के बाद

यह अंग जनन के काम भी आ सकता है, परन्तु उस अवस्था से पूर्व बुरे विचारों से इस अंग को हाथ भी लगाना आत्मघात की तरफ पाँव बढ़ाना है। कुचेष्टाओं से यह अंग गिरियल हो जाता है अन्यथा समीप पुरुष की इन्द्रिय छोटी भी हो तो भी उसका उत्पादन-शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस अंग में अनेक रक्त-वाहिनी प्रणालिकाएँ रहती हैं। कामभाव के विचारों से शरीर के रुधिर इन प्रणालिकाओं की तरफ जान लगता है और जननेन्द्रिय उत्तेजित हो उठती है। इस प्रकार की उत्तेजना जिन कारणों से होती हो उन से बचना चाहिये। क्यों?—क्योंकि यह रुधिर कुछ देर जननेन्द्रिय में टिखने के बाद जीवन रहित हो जाता है संचित-रुधिर प्रायः थोड़ी देर के बाद जीवन-रहित हो ही जाया करता है। उत्तेजना हट जाने पर यह रुधिर फिर शरीर में गति करने लगता है और सारे रुधिर को अपने गन्धे अंश से खराब कर देता है। डा० कीयन अपनी पुस्तक 'सेवन स्टडीज फॉर यंगमैन' में अपने इस विचार की सप्रमाण पुष्टि की है। माता-पिता को स्मरण रखना चाहिये कि बालकों में जननेन्द्रिय

भस्मन्धी खराबियों का सूत्रपात उस दिन से प्रारम्भ होता है जैसे दिन से उन्हें पहले-पहल उत्तेजना का अनुभव होता है। वे इसे खेल की चीज समझने लगते हैं। पीछे इसी खेल के साथ कई रहस्य जुड़ जाते हैं और युवक का जीवन नष्ट होने लगता है। उसे समझा देना चाहिये कि यह खेल उसे किमी दिन रूलाएगी। मेरे पास सैंकड़ों पत्र पड़े हैं जिन में लड़के अपने पिछले दिनों को रोते हैं। हाँ, वे बीते दिन तो नहीं लौट सकते परन्तु आगामी आने वाली सन्तति उन के आँसुओं से सचेत जरूर हो सकती है।

शिशु का गात्र पतली त्वचा से मुख तक ढका रहता है।

इसके आगे के बड़े हुए चर्म को मुण्डाग्र-चर्म कहते हैं क्योंकि यह शिशु के मुण्ड को ढाँपता है। मुसलमानों तथा यहूदियों में मुण्डाग्र-चर्म को कटवा देना वार्षिक कर्तव्य समझा जाता है। इस कृत्य को वे खतना कहते हैं। उत्तरी भारत में कट्टर पंडित लज्जशक्ता जात समय पानी साथ ले जाते हैं और इन्द्रिय-स्नान कर लेते हैं। कई लोग इसी कार्य के लिये मट्टी का इस्तेमाल करते हैं। लज्जशक्ता के बाद मूत्रेन्द्रिय को न बोलने से गन्ट इकट्ठा हो कर फोडे-फिन्सी पेन कर देता है। मुण्डाग्र-चर्म के अन्तः पृष्ठ पर कई छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं जिन में से एक खास प्रकार का स्राव निकलता है। इस चर्म को धीरे-से मुण्ड पर से हटा कर स्राव को धो डालना चाहिये नहीं तो वह इकट्ठा हो कर उत्तेजना और वेचैनी पैदा करता है। कई अवस्थाओं में मुण्डाग्र-चर्म बहुत तग होने से पीछे को नहीं हटता,

इस प्रकार शिश्न-मुण्ड का मुख न खुलने से वह ठीक तौर पर धुल नहीं सकता। किमी किमी का यह चर्म बहुत लम्बा और चिपका रहता है। ऐसी अवस्थाओं में आगे बढ़े हुए मुण्डाग्र-चर्म को किमी कुशल गत्य चिकित्सक से कटवा टालना चाहिये ताकि तन्मन्वन्धी बहुत से दुःख तथा रोग न हो सकें। नवयुवकों की ७५ की सटी गिरायते दूर हो जायें यदि वे धार-से मुण्डाग्र चर्म को शिश्न-मुण्ड से हटाकर उसे शुद्ध, शीतल जल से धो लिया करें। शिश्न-मुण्ड में शरीर की ज्ञान-वाहिनी सिराएँ केन्द्रित होती हैं अतः यह स्नान सम्पूर्ण मस्तिष्क में शीतलता पहुँचा देता है और तालक अनुचित उत्तेजना से बचा रहता है।

शिश्न की सारी लम्बाई में से होकर गुजरनेवाली प्रणाली को मूत्र प्रणाली या अँध्रेजी में 'यूरिथा' कहते हैं। मूत्र प्रणाली शिश्न की तरह इस के भी दो कार्य हैं, मूत्राशय में स्थित मूत्र को बाहर निकालना, शुक्राशय में स्थित शुक्र को बाहर निकालना। मूत्र-प्रणाली के यद्यपि दो कार्य हैं तथापि एक समय में यह एक ही काम करती है। मूत्र-प्रणाली का सामान्य मूत्राशय (ब्लैडर) तक जाता है। अन्दर से यह वैसी ही रेग्म-बला—फिल्ली—से ढकी होती है जैसी मुख तथा गल के भीतर पायी जाती है। मूत्र प्रणाली को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है —

१. स्त्री मूत्र प्रणाली — यह शिश्न के मुख से ६ इंच अन्दर तक फैली होती है। इस के चारों तरफ ऐसी मांस-पेशियाँ

ती हैं जिन की सहायता से मूत्र, धीरे या अन्य कोई श्रेष्ठामय द्रव्य सुगमता से शरीर के बाहर आ जाता है ।

२ क्लामय मूत्र-प्रणाली — यह मूत्र-प्रणाली का मध्यवर्ती भाग है जो कि स्पष्टी मूत्र-प्रणाली की समाप्ति से अछीला-ग्रन्थि (प्रोस्टेट ग्लैंड) तक फैला रहता है । इस हिस्से की लम्बाई लगभग एक इंच होती है । इस भाग की मांस-पणियाँ किसी रोग के कीटाणु को बाहर से भीतर आत हुए रोक्ती है और मूत्राशय में स्थित मूत्र के द्वार को बरा में रखती है ।

३ अछीलागत मूत्र प्रणाली — यह मूत्र-प्रणाली का अन्तिम हिस्सा है जो अछीला-ग्रन्थि के बीच में से हा कर मूत्राशय के मुख तथा शुक्र-वाहिनी नाडियों से मिल जाता है । यह प्रणाली चारों तरफ से अछीला ग्रन्थि से घिरी रहती है । साधारणत यह १½ इंच लम्बी होती है । अछीला-ग्रन्थि के रोगों का अछीलागत मूत्र-प्रणाली पर असर पड़ता है । अछीलागत मूत्र-प्रणाली में ही लज्जका तथा जनन-सम्बन्धी इच्छा की ज्ञान-वाहिनियों के केन्द्र रहने हैं ।

मूत्र-प्रणाली का मुख कोणाकार होता है, इसे मुण्ड (ग्लैन्स) कहते हैं । इस में अनेक वसामय ग्रन्थियाँ होती

मुण्ड

हैं जिन से एक प्रकार का स्राव होता रहता है ।

इस स्राव को हमेशा धोकर साफ कर देना चाहिये । जैसा पहले लिखा जा चुका है इन अंगों का प्रक्षालन न होने से युवकों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । गन्धगी से उत्तेजना और शोथ हो

जाती है। मुण्ड की त्वचा बड़ी नाजुक होती है क्योंकि मरु की अनेक ज्ञान-वाहिनी शिराएँ इसमें समाप्त होती हैं। इसको खुला नहीं रखना चाहिये और नाही धोने के सिवाय किसी समय छूना चाहिये।

कलामय मूत्र-प्रणाली की समाप्ति पर मटर के बराबर पिण्ड होते हैं जिन्हें कूपर की ग्रन्थियाँ कहते हैं। ये प्रणाली के दोनों ओर गिरेन के मूल व वृक्की समीप स्थित होते हैं। जब उत्तेजना होती है

इनमें से एक द्रव्य स्रवित होकर मूत्र-प्रणाली में चला जाता है जो कि विशुद्ध एवं क्षारीय श्लेष्मा का होता है। मूत्र की प्रति क्रिया अम्ल होती है। यही कारण है कि मूत्र के मूत्र प्रणाली में बार-बार गुजरने के कारण उसकी प्रति-क्रिया भी अम्ल होती है। यदि मूत्र प्रणाली में प्रकृति द्वारा यह चिह्न क्षारीय द्रव्य स्रवित न हो तो वीर्य-वर्ण की जीवनी-शक्ति अम्ल द्वारा अपक्षय नष्ट हो जाय। कूपर की ग्रन्थियों से स्रवित श्लेष्मा मूत्र प्रणाली की अम्ल-प्रति क्रिया को उद्भासीन कर देती है। इस प्रकार वीर्य-वर्ण के लिये क्षारीय मार्ग बन जाता है।

उत्तेजना के समय, कूपर की ग्रन्थियों का आवरण, अनेक वायु वीर्य के बिना भी निकल जाता है। नौ-जवानों को कुछ पता नहीं होता, वे समझन लगते हैं कि उनका वीर्य नष्ट हो रहा है। मटर व नीम-हकीमों का आमरा छूने लगते हैं। शिरार हाथ लगा जान, और सम्भोग

कारण भी, बेचारे को डराने लगते हैं। यदि कोई यमराज के दूतों के पल्ले सीधा नहीं पड़ता तो इशितहारों के जरिये तो नर ही इन के काबू आ जाता है। इशितहारों की भाषा इतनी मुस्त होती है कि जो आदमी समझता भी हो कि दवाइयों से कुछ नहीं बनता वह भी कभी-न-कभी किसी दवा को आजमाने की सोचने ही लगता है, हालाँकि इन दवाइयों से हानि-ही-हानि होती है। स्वयं वीर्य-नाश हो जाना ऐसे ही बैठे-पैठे किसी को नहीं होता। कूपर की ग्रन्थियों के स्त्राव को अक्सर वीर्य समझकर नौ-जवान डरने लगता है। बिना मानसिक उद्वेजन के वीर्य-नाश तभी होता है जब किसी ने अपने को बहुत अधिक गिरा लिया हो।

इस अवयव का कुछ भाग ग्रन्थियों से और कुछ मास-पेशियों से मिल कर बना है। यह मूत्राशय की ग्रीवा के अछीला ग्रन्थि नीचे स्थित होता है और उस स्थान पर मूत्र-प्रणाली को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। अथवा यों कह सकते हैं कि मूत्र-प्रणाली अछीला-ग्रन्थि (प्रोस्टेट ग्लैंड) में से होकर मूत्राशय के साथ मिलती है। इसी कारण मूत्र-प्रणाली के तीसरे भाग को अछीलागत मूत्र-प्रणाली कहते हैं। यह एक छल्ले की तरह मूत्राशय के मुख तथा मूत्र-प्रणाली के जोड़ पर लगा होता है। साधारणतः यह १½ इंच लम्बा और सवा तोले से कुछ अधिक भारी होता है।

इस का जनन-प्रक्रिया से विशेष सम्बन्ध है, इसीलिये अण्ड-कोष निकाल देने पर यह नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में भी

यह स्वभावतः क्षीण हो जाता है। जननेन्द्रिय के मिथ्यायोग
अतियोग से बुद्धि में कद्यों को अष्टीला की वृद्धि की गिरा-
हा जाती है जिससे मूत्र-मार्ग में स्वापट होना स्वाभाविक है।
कामोत्तेजना के समय इस ग्रन्थि की प्रणालिकाएँ विशेष ५३
के आव से भर जाती हैं। यह आव मूत्र प्रणाली में जाकर ५४
के साथ मिल कर उस का हिस्सा बन जाता है। कूपर की ५५
की तरह यह ग्रन्थि भी काम-भाव के समय ही स्रवित होती है
परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस का स्राव भी वीर्य नहीं है।

शुक्र दां भिल्लीनार थैलियों में रहता है जो मूनाशय व

६ शुक्राशय आहार तथा गुदा के बीच में स्थित होती हैं।
अण्डरूपा से स्रवित वीर्य इन में संचित होता

हैं। काम भाव उत्पन्न होने पर इन में से भी एक द्रव निकलना है जो उत्पान्क-अंगा के अन्य स्त्रावा में मिल जाता है। इन स्त्राव का उद्देश्य वीर्य-वर्ण को तैरात-तैरात बाहर बहा ले जाना भी होता है। शुक्राणु कई फुण्डलिया तथा कन्नों के बने हुए हैं। इन का तग सिरा अछीला-अग्नि की तगफ होता है। इन की औमनन लम्बाई २½ इन्च होती है। इन में वीर्य रहता है। यह वीर्य या तो शरीर में रक्क जाता है, या दो शुष्कमाग्नि प्रणालियों द्वारा, जो इन्ट्री ही अछीला-अग्नि में से गुजरकर अछीलागत-मूत्र-प्रणाली में खुलती है, बाहर निकल जाता है। शुक्राणु की स्थिति को जानकर अब यह समझना रहित नहीं कि नाभि और जनन-शक्ति का कितना मनिट सम्बन्ध है। लगभग शुक्राणु

की सीध में, रीढ़ की हड्डी में, जनन सम्बन्धी अंगों को नियमित रखनेवाला बड़ा केन्द्र है जिसे अंग्रेजी में 'लम्बर-हॅम्सस' कहते हैं। इसीलिये सन्ध्या करते हुए 'जन पुनातु नाभ्याम्'—अर्थात् सब का उत्पादक परमात्मा हमारी नाभिमें स्थित जनन-शक्ति को पवित्र करे—इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है।

शुक्रागय का खाव, एलब्यूमिन और क्षारीय लवणों के जलीय घोल का बना होता है। प्रकृति ने शुक्रागय में इस खाव को खास दृष्टि से तैयार किया है। यह पता लगा है कि वीर्य-कण स्त्री की जननेन्द्रिय में रज कण की प्रतीक्षा में कई दिन तक पड़ा रहता है। यदि वीर्य-कण शीघ्र ही रज कण से संयुक्त हो जाय तो बड़ी स्वस्थ और बलवान् सन्तान उत्पन्न होती है। यदि उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब उसकी पुष्टि के लिये शुक्रागय से निकले हुए एलब्यूमिन तथा प्रोटीन और जीवन की चेतना के लिये लवण आवश्यक होते हैं।

स्वप्न में शुक्रागय से वीर्य-स्खलन को स्वप्न-दोष कहते हैं। इस का मुख्य कारण बुरे स्वप्नों से शरीर तथा मन का उत्तेजित हो जाना है। ऐसे स्वप्नों का शुक्रागय पर प्रभाव पड़ता है और वीर्य खलित हो जाता है। इस से बचने के लिये मानसिक पवित्रता आवश्यक है। धार्मिक-पुस्तकों तथा महापुरुषों के जीवनो के मनन से मन उत्तम विचारों से भर जाता है। उत्तम पुस्तकों के अच्छे, चुने हुए स्थलों का बार-बार दोहराना मन को पवित्र रखने के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। -

कई बार स्वप्न-दोष का कारण सिर्फ शारीरिक होता है। जैसा पहले बतलाया जा चुका है शुक्राशय, गुदा और मूत्राशय व बीच में स्थित है। गुदा और मूत्राशय जब भरे हुए होते हैं तब उनका शुक्राशय पर अनुचित दबाव पड़ता है जिससे उत्तेजित होकर वीर्य स्रवित हो जाता है। इसलिये जिन्हें स्वप्न-दोष की शिकायत हो उन्हें रात को सोने से पहले आँता और मूत्राशय को साफ कर लेना चाहिये।

यहाँ तक हम ने उत्पादक-अणुओं का वर्णन इस क्रम से किया है जिससे वे एक दूसरे से क्रम-पूर्वक सम्बद्ध ह,
 अण्डकोश परन्तु क्योंकि अगले अवयवों को समझने के लिये अण्डकोश-सम्बन्धी ज्ञान की पहले आवश्यकता है अतः हम क्रम बदल कर उन्हीं से चलते हैं ताकि समझने में कठिनता न हो।

अण्डकोश त्वचा की थैली है जिस में छोटी छोटी तहें हुई-हुई हैं। इसमें दो अण्ड, एक दाईं तथा दूसरा बाईं ओर, रहते हैं। फिफोराकम्या में कुछ धुँगीले बाल इस त्वचा पर निकल आते हैं। इस त्वचा को धोकर खूब साफ रखना चाहिये नहीं तो खुजली होने लगती है। यह थैली अन्दर से एक पतली तह के द्वारा दो भागों में, दोनों अण्डों के अलग अलग रहने के लिये, विभक्त होती है। मनुष्य के स्वास्थ्य को अण्डकोशों की स्थिति ठीक बना सकती है। मछों, स्तन्य और नलवान् लोगों का काग सदृश मुकड़ा रहता है, सर्पों में भी ऐसा ही होता है, गृध्रों, कमनोरों, जीण पृथ्वी के तथा गर्मों के समय कोरा सन्धे तथा

पिलपिले में हो जाते हैं। इन कोशों में अण्ड, वीर्य-वाहिनी रज्जु द्वारा, लटके रहते हैं। यह रज्जु ढाई की अपेक्षा बाई और अधिक लम्बी होती है जिससे बायाँ अण्ड ढाँ के अपेक्षा अधिक नीचे को लटका होता है। कई अवस्थाओं में बच्चे के उत्पन्न होने के कुछ देर बाद अण्ड उतर कर अण्डकोश में आते हैं। ज्वेल मछली तथा हाथी में अण्ड जीवन-भर उनकी कोष्ठगुहा (एन्डोमिनल कैविटी) में ही रहते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता। यदि कहीं पाया भी जाय तो वह अपवाद समझना चाहिये।

बच्चे के पैदा होने से पहले अण्ड, कोष्ठगुहा में रहते हैं और उत्पत्ति के बाद उतर कर कोश में आ जाते हैं। कई अवस्थाओं में अण्ड उतर कर कोश में नहीं आते जिसका फल यह होता है कि उन की वृद्धि और कार्य शिथिल हो जाते हैं। कभी-कभी सिर्फ एक अण्ड प्रकट होता है। ये चपटे, अण्डाकार तथा पौने औन्स से एक औन्स तक भारी होत हैं। दायाँ बाँ से बड़ा और भारी होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन का आकार नहीं अपितु स्वास्थ्य ही इन के कार्य में सहायक होता है। पुरुष के अण्ड की तरह स्त्री में 'ओवरी' होती है जिनसे एक रज कण प्रतिमास मासिक-धर्म के बाद निकलता है। स्त्री की 'ओवरी' शरीर के भीतर स्थित होती है। प्रचलित भाषा में अण्डकोश शब्द का अण्ड के अर्थों में प्रयोग होता है।

प्रत्येक 'अण्ड' कई खण्डिकाओं (लोब्युल्म) से मिल कर बनता है । ये खास प्रकार की गोंठें होती हैं जो खण्डिका बहुत ही बारीक प्रणालिकाओं के जाल से बनी होती हैं । वह जाल भी भीतर-बाहर में सुक्ष्म रक्त-वाहिनियों में आन्धाद्रित रहता है । इन खण्डिकाओं में ही वीर्य-कण बनते हैं, सम्पन्न इसीलिये ससृज्य में इसे 'अण्ड' कहा गया है ।

खण्डिकाओं की बारीक प्रणालिकाएँ मिल कर एक बड़ी प्रणालिका में मिलती हैं और ये बड़ी प्रणालिकाएँ भी मिल कर एक बड़ी प्रणालिका में मिलती हैं जिसे 'उपाण्ड' (एपीटिडीमस) कहते हैं । ये अण्ड को कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से आगृत करती हैं और लगातार दोहरे होते हुए बण्डलों की-सी बनी होती हैं । अण्ड की बहिर्निष्सारक प्रणाली या यह प्रारम्भिक भाग है और अण्ड में से निकलता हुआ वीर्य-कण पहले पहल इसी में इकट्ठा होता है ।

काम में उत्तेजित होनपर अण्ड में शुक्र-कण बन कर उपाण्ड में आ जाता है । यहाँ में घसा पाकर वह शुक्र-वाहिनी जिस बहिर्निष्सारक प्रणाली में पहुँचना है उसे शुक्रवाहिनी (वॉम टफरन्स) कहते हैं । इस में स होकर शुक्र, शुक्रागम में, जिस का वर्णन पहले हो चुका है, चला जाता है । शुक्रवाहिनी का श्याम पन्मिल के सिक्के के बगल और लम्बाई लगभग दो फीट होती है । यह मूत्राशय के नीचे में होती हुई कोष्ठ की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ कर शुक्रागम से मिल जाती है ।

शुक्राशय से वीर्य दो शुक्र-सारिणी प्रणालियों द्वारा, जो
 शुक्र सारिणी प्रणाली ३ इंच लम्बी होती हैं, मूत्र-प्रणाली में से
 निकलता है। यदि पृथमेह आदि रोग अछीला-
 गत मूत्र-प्रणाली तक फैल जाय तो वह अवश्य
 ही शुक्र-सारिणी प्रणाली के द्वारा शुक्राशय, शुक्र-वाहिनी,
 उपाण्ड और अण्डकोश तक फैल कर सम्पूर्ण उत्पादक-अंगों
 को आक्रान्त कर लेता है।

जब काम-भावसे अण्डकोशों में उत्तेजना होती है तो उनमें
 शुक्र कण से हजारों शुक्र-कण निकल-निकल कर शुक्र-
 वाहिनी से शुक्र-सारिणी तक सम्पूर्ण अंगों को
 भर देते हैं। शुक्र कण की एक पंक्ति-सी होती है जो अपने गात्र से
 लम्बी होती है। इसे सूक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र द्वारा ही देख सकते
 हैं। शुक्र कणों को अंग्रेजी में 'स्पर्मैटोजोआ' कहते हैं। ये एक
 द्रव में तैरते रहते हैं जिसे 'वीर्य' कहते हैं। ये अत्यन्त सूक्ष्म
 होते हैं। एक बार के वीर्य-स्खलन में २ करोड़ से ५ करोड़ तक
 शुक्र-कण पाये गये हैं। इन में से प्रत्येक में रज कण से संयुक्त
 होकर नव-जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। शुक्र-कण स्त्री
 के शरीर में प्रविष्ट होकर रज कण की खोज में इधर-उधर
 घूमने लगता है और उस के मिलते ही उस से संयुक्त हो जाता
 है। यदि रज कण स्त्री के शरीर में उस समय तैयार न हो तो
 वह कई दिन तक उस की प्रतीक्षा में वहीं ठहरता है अथवा
 उस की हँड में स्त्री की 'ओवरी' तक पहुँच जाता है। यदि

रज कण से उम का मिलाप नहीं होता तो वह बाहर वह जाता है । प्रत्येक शुक्र-कण तथा रज कण माता-पिता के भिन्न भिन्न गुणों का प्रतिनिधि होता है । यही कारण है कि सब भाई एक-मे न दोसर भिन्न-भिन्न गुणों के होते हैं । किसी में एक गुणजाले वीर्य-कण का विकास हुआ होता है, किसी में दूसरे का । इसी कारण कभी-कभी दाढ़े और पोत के गुणों में समानता पायी जाती है । पिता में शुक्र-कणों के जिन गुणों का विकास नहीं हुआ होना, पुत्र में उन का हो जाता है ।

शुक्र-कण पर गरम आदि मात्रक द्रव्यों का असर भट पड़ता है । और किसी के लिये नहीं तो बच्चे की ही खातिर मात्रक-द्रव्यों से प्रत्येक गृहस्थी को बचना चाहिये । यद्यपि वीर्य कण अनगिनत होते हैं तथापि इनमें से केवल एक ही रज कण के भीतर प्रविष्ट हो सकता है । फिर, शेष मर जुल जात हैं । गर्भ रह जाने पर स्त्री-भग से भ्रूण की वृद्धि में बाधा होती है । इस बात को मंटेय स्मरण रमना चाहिये कि एक वीर्य-कण के रज कण से मयुक्त हो जाने पर फिर कोई शुक्र-कण रज कण से मयुक्त नहीं हो सकता । मयोग हो चुकने पर लागरा शुक्र-कण भी भ्रूण की वृद्धि में कोई महायत्ना नहीं पहुँचा सकत, हाँ, हानि जरूर पहुँचा सकत है । अनरु युवक इस धाटे-से सिद्धान्त से अपरिचित होन के कारण जीवन में खराब होत हैं ।

बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का कथन है कि पुंश के शुक्र-कण २५ वर्ष तथा स्त्री के रज कण १६ वर्ष में पहल परिपक्व नहीं होत ।

इस से पहले जाल विवाह अथवा अन्य कुचेष्टा द्वारा मनुष्य की ज्ञान-वाहिनी शिराओं पर दबाव पड़ने से शरीर क्षीण होता है । यदि ये शुक्र-वण बाहर न निकलें तो जहाँ ये नये जीवन को उत्पन्न कर सकते थे वहाँ मनुष्य में ही शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक नव-जीवन का सञ्चार कर सकते थे ।

बहुत थोड़े लोग शुक्र-वण तथा वीर्य में भेद समझते हैं ।

शुक्र वा वीर्य शुक्र-वण (स्पर्म) अण्डकोशों से पैदा होते हैं , वीर्य कई स्त्रियों का, जिस में शुक्र-वण, शुक्राशय का स्त्राव, अष्टीला तथा कूपर की ग्रन्थियों का स्त्राव भी सम्मिलित है, नाम है । वीर्यका रंग दुधियाला तथा प्रति क्रिया कुछ-कुछ क्षारीय होती है । वीर्य की रासायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस में खट तथा फास्फोरस की बहुत अधिक मात्रा होती है । जीवन के लिये ये दोनों ही अत्यन्त आवश्यक हैं, इसीलिये वीर्य-नाग का शरीर पर ग्रातक असर होता है ।

जिस प्रकार पुरुष के अण्डकोश शुक्र-वण उत्पन्न करते हैं

इसी प्रकार स्त्री के बीजकोश (ओवरी) रज वण का निर्माण करते हैं । पुरुष की तरह स्त्री के भी

दो बीजकोश होते हैं जो आकृति तथा परिमाण में अण्डकोशों जैसे ही होते हैं । गर्भाशय की एक-एक तरफ एक एक बीजकोश मासपेगिया से लटका रहता है । पुरुष के अण्डकोशों की तरह ये शरीर के बाहर तथा नीचे नहीं आते । बीजकोशों के साथ एक एक पूणालिका रहती है जिसे 'फैलोपियन ट्यूब' कहते हैं ।

पञ्चम अध्याय

किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुषत्व

चौदह वर्ष की आयु से पहले बच्चे की शारीरिक उन्नति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। इस के अनन्तर रहस्य-मय समय प्रारम्भ होता है। १५ वर्ष का बालक की आँखों में सँ उम्र का हृष्य-रूपी पत्रों पर लिखी हुई भाषा मानो रह-रह कर बोल-सी उठती है। बचपन की सरलता उन में नहीं होती। वे भावपूर्ण होती हैं, देखनेवाले से बात करती सी मालूम देती हैं, नौ-जवानों के दिल के पर्तों को खोल-खोलकर सामने रख देती हैं ! कोन युवक अपने दिल में उमटत भावों को छिपाना नहीं चाहता परन्तु किस की ओर उस की एक-एक हरकत का फोटो खींच कर सन के सामने नहीं रख देती ?

इस आयु में मानसिक परिवर्तनों के अतिरिक्त शारीरिक परिवर्तन भी पर्याप्त होत हैं। ये सब परिवर्तन १५ वर्ष की आयु से लेकर २५ वर्ष की आयु से पूर्व २ समयानुसार हो चुकते हैं। जीवन का यह समय रहस्यों से भरा रहता है। इस २५-१५ = १० वर्ष के समय में प्रत्येक युवक का मस्तिष्क अनक गुप्त तथा छिपी बातों के सूँघने में व्यस्त ही व्यस्त रहता है। इस समय को दो भागों में बाँटा जाता है किशोरावस्था तथा युवावस्था।

किशोरावस्था में गारीरिक परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं । लडकों के उपरले होंठ, ठोड़ी तथा जननेन्द्रिय-प्रदेश बालों से आच्छादित हो जाते हैं । स्वर-यन्त्र की गहराई बढ़ने से उस की आवाज जोरदार हो जाती है । उत्पादक-अणु वृद्धि पाकर जीवन के सारभूत वीर्य का सम्पादन प्रारम्भ कर देते हैं । लडकियों को इस अवस्था में मासिक-वर्म प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु यह युवावस्था का प्रारम्भ ही है , पूर्ण युवक तथा युवती बनने के लिये अभी काफी समय की जरूरत होती है । युवावस्था का प्रारम्भ हो जाना मात्र किसी युवा पुरुष को शादी के योग्य नहीं बना देता । 'टी सायन्स ऑफ ए न्यू लाइफ' नामक पुस्तक में डाक्टर कोवन लिखते हैं —“यह समझना बड़ी भारी भूल है कि किशोरावस्था का प्रारम्भ विवाह के लिये अनुकूल समय है । लोगों का यह समझना कि इस समय स्त्री विवाह करने तथा सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो गई है, भ्रम मूलक है । शरीर-क्रिया-विज्ञान के अनुसार विवाह सदा समुन्नत-शरीर पुरुष तथा स्त्री में ही होना चाहिये । किशोरावस्था के प्रारम्भ में शरीर की अस्थियाँ पूर्णरूप से उन्नत नहीं होतीं, जिस का अर्थ यह है कि उत्पादक-तत्त्व अभी पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीं हुआ होता ।”

युवावस्था का आगमन किशोरावस्था के बाद होता है । सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि १५ से २५ वर्ष तक की आयु के प्रारम्भ को किशोरावस्था तथा समाप्ति को युवावस्था कहते हैं । १५ वर्ष के बाद दो या तीन साल तक किशोरावस्था

होती है, उम क षाढ लगभग ८ साल तक युवावस्था म शारीरिक तथा मानसिक धन का उपार्जन करना प्रत्येक युवक का कर्तव्य है । अपनी बही मे पूँजी बिना जमा किये व्यापार प्रारम्भ कर देने से जीवन का डिवाला निकल जाता है ।

परन्तु किशोरावस्था का प्रारम्भ हमेशा १५ वर्ष से और नव-यौवन का अन्त २५ वर्ष में होना ही निश्चित नियम नहीं है । मानवीय जीवन बड़ा लचरीला है । ये अवस्थाएँ जहाँ जल्दी आ सकती हैं वहाँ उन म देर भी लग सकती हैं । इन पर भोजन, वस्त्र तथा मनुष्य क रहन-सहन का बड़ा असर पड़ता है । जल-वायु का प्रभाव भी कम नहीं पड़ता । गाँव म साटा, तपस्यामय जीवन व्यतीत करते हुए बालक मे किशोरावस्था देर से आती है , भोग विलास का अनियन्त्रित जीवन बितान वाला लड़का छोटी ही आयु में लकी भूँखा वाला आदमी लगने लगता है । किशोरावस्था का समय से पूर्व आ जाना खतरनाक है । आशा से ज्यादा होनहार बालक सन्देह की वस्तु है । काम-भाव का जल्दी जाग जाना जीवन को नष्ट कर देता है । ऋतु में पका फल ही पल दे, पाल में पकाने से उम का माधुर्य भाग जाता है । माता पिता तथा गुरुजन इस पर जिनना ध्यान दें , उतना ही थोड़ा है ।

हाँ, तो फिर मनुष्य क शरीर और मन में इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण क्या है ? किन रहस्य-मय कारणों स मनुष्य पहले 'किशोर', फिर 'युवा' और अन्त में 'पुरुष' बन जाता है ?

स प्रश्न का उत्तर भली-भाँति समझने के लिये ग्रन्थियों (स) का कुछ परिज्ञान आवश्यक है। शरीर-क्रिया-विज्ञान की खोजों से पता चला है कि शरीर की रचना में एक स्त्राव बड़ा आवश्यक भाग लेते हैं। मुख में लाला- (सैलीवरी ग्लैंड्स) होती है जिन से लार निकलती है। मुख आर्द्र रहता है। यदि ये स्त्रवित न हों तो जीना हो जाय। आमाशय की अपनी ग्रन्थियाँ होती हैं जिन आशय-रस (गैस्ट्रिक जूस) निकलता है। यकृत (लिवर), आशय (पैन्क्रियास) और अण्ड (टेस्टिकल्स) भी स्त्रावक हैं। इन के स्त्रावों में से कुछ पाचक, कुछ चिकनाई देने वाले, कुछ बाहर निकल जाने वाले, कुछ उत्पादक तथा कुछ शरीर बना में भाग लेने वाले हैं।

हले शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ता केवल उन ग्रन्थियों से नहीं थे जो अपने स्त्राव को प्रणालियों द्वारा शरीर की शृष्ठ काल देते हैं— वह शृष्ठ चाहे देखने को श्लेष्मकला (म मेम्ब्रेन) की तरह अन्दर हो, चाहे त्वचा की तरह बाहर। उन्हें यह भी ज्ञान था कि इन स्त्रावों को शरीर के भीतर बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये नालियाँ बनी हुई हैं। यकृत के स्त्राव को अपने स्थान पहुँचाने के लिये अन्दर नालियाँ बनी हुई हैं, पसीन, मूत्र, स्वद, आँसू आदि स्त्राव बाहर निकलने के लिये ही हैं और बहिः प्रावक प्रणालियों द्वारा

बाहर फेंके जाते हैं। यदि इन्हें शरीर के भीतर रोकने में बाधा होती है। लाला, पित्त आदि शरीर के अन्दर बच जाते हैं, ये फेंकने के लिये नहीं हैं और अन्तःस्वाक् प्रदान द्वारा जहाँ इन की जरूरत होती है वहाँ पहुँचा दिया जा सकता है।

ज्यों-ज्यों शरीर-क्रिया विज्ञान में उन्नति हुई त्यों-त्यों अन्य भी कई नवीन रचनाओं का पता चला। पहला 'प्रणाली-युक्त-ग्रन्थियों' का ही पता था, अब शरीर में कुछ भी ग्रन्थियाँ मिलीं जो प्रणाली-युक्त तो नहीं थीं परन्तु उनका बनावट आदि सब कुछ ग्रन्थियों के ही सदृश थी। उदाहरण के लिये मूत्राशय में 'पार्श्वोपस्थ' तथा कोष्ठ में 'एन्ड्रिनल ग्रन्थियाँ' थीं, जिनका कार्य का अभी तक पता नहीं चला था। इनमें प्रणाली (डक्ट्स) नहीं होतीं। खोज के बाद पता चला कि इनकी भी अन्य ग्रन्थियों जैसी ही होती है, यद्यपि ये 'प्रणालिका-रहित' हैं। डाक्टर डोनिम नरमन अपनी पुस्तक 'दी ग्लैन्ड्स ऐन्ड पर्सनलिटी' में लिखते हैं — "पार्श्वोपस्थ और एन्ड्रिनल ग्रन्थियों की श्रेणी में अब तक इसलिये नहीं गिना गया क्योंकि इन में अपने स्वायत्त वित्याग के लिये कोई दृश्य-मार्ग नहीं है। यही कारण है कि अब इनकी श्रेणी बनाई गई है और ग्रन्थियों को 'प्रणालिका-रहित' (डक्टलेस) नाम दिया गया है।

प्रणालिका-रहित ग्रन्थियों का पता लगना एक नूतन स्तर था। खोज का स्वरूप यह था कि जहाँ हमारे जर्म 'प्रणाली-रहित' ग्रन्थियाँ हैं वहाँ 'प्रणाली-रहित' ग्रन्थियाँ भी हैं।

ली-सहित ग्रन्थियों के स्त्राव प्रणालियों द्वारा किसी पृष्ठ पर होते हैं, अतः उन स्त्रावों को बहि स्त्राव (एक्सटरनल सिस्कीशन) कहते हैं, प्रणाली-रहित ग्रन्थियों के स्त्राव प्रणालियों के बिना ही अन्दर रूपते रहते हैं, अतः उन्हें अन्त स्त्राव (इन्टरनल सिस्कीशन) कहते हैं। शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ताओं का कथन है कि कुछ ग्रन्थियाँ ऐसी हैं जो केवल अन्त स्त्राव की रचना करती हैं, जैसे, थाईरोयड और एड्रीनल, कुछ ऐसी हैं जो केवल बहि स्त्राव निर्माण करती हैं, जैसे, लाला और आमाशय-ग्रन्थि; और कुछ ऐसी भी हैं जो अन्त तथा बहि दोनों स्त्रावों को बनाती हैं, जैसे, यकृत, अग्न्याशय और अण्डकोश।

किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने का कारण अण्डकोशों का ही अन्त तथा बहि स्त्राव है। तभी इन व्यक्तियों के अण्डकोश निकाल दिये जाते हैं उन में पुरुषत्व ही आता। एक ही आयु तथा एक ही वंश के दो बच्चे लेकर नमूने से एक को अण्डकोश काट दिये जायँ और दूसरे के प्राकृतिक तौर पर बढ़ने दिये जायँ तो साल-भर में दोनों में बड़ा पारी भेद स्पष्ट दिख पड़ेगा। जिस का अण्डच्छेद नहीं किया गया उस प्राणी का शरीर पूर्ण-रूप से विकसित, शक्तिशाली तथा असीम उत्साह से भरा हुआ होगा, परन्तु उस के साथी की गर्दन और सींग छोटे छोटे, माथे पर जरा-से बाल तथा भोली आँखों पर कमजोरी के निशान दिखाई देंगे। यही अवस्था घोड़े में भी होगी। एक घोड़ा जिस का अण्डच्छेद नहीं हुआ,

प्राकृतिक तौर पर खून बहता है। उसकी मोटी-मोटी लनकीली गर्दन, उस पर लहराने वाले बाल, परिपुष्ट गरीर, लम्बा कट और मचलती चाल को देखकर राजाओं के भी दिल ललचान लगते हैं। उसकी फुर्तीली चाल, झोंका नृत्य और रोचदार नजर किसी नहीं रुमा लेती। दूसरी तरफ घोषी का टट्टू भी तो है जो गहरों की गलियों में झुलत्तियाँ फाड़ता फिरता है। दोनों ही बिल्कुल भिन्न-भिन्न मार्गों पर चलते हुए उन्नत या अवनत हुए हैं। एक घोड़े के चलवान् होने का मुख्य कारण उत्पादन-ग्रन्थियों की उपस्थिति तथा दूसरे क कमजोर होने का कारण इन ग्रन्थियों का न होना है।

मुसल्मान घातशाह स्त्रियों के रहने के स्थानों में नपुमकों को रखा करते थे और जब कभी उन की आवश्यकता पड़ जाती थी तो छोटे बच्चों के अण्डकोश काटकर उन्हें इस काम के योग्य बना दिया जाता था। डाक्टर फुट लिखते हैं कि "इटली में अठारहवीं शताब्दी में लगभग चार हजार लड़कों के अण्डकोश प्रतिर्ष काटे जाते थे ताकि वे गान-बनान का काम मचलना-पूँक कर के जनना को खुश कर सकें। इन लड़कों का पुराणत्व माग जाता था, उन की पुस्त्यों की मो तीन्नी आवाज नहीं रहती थी और झोंकें नैमा गा मारत थे।"

अण्डकोशों का अन्त स्त्राय से ही पुण्य में पुराणत्व तथा बीजकोशों का स्त्राय से ही स्त्री में स्त्रीत्व आता है। यदि पुण्य के अण्डकोश निकाल दिये जायें तो उस में स्त्री का गुण भा जाने है, स्त्री का बीजकोश निकाल दिया जाय तो उस में पुण्य

के गुण आ जाते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों का सम-विकास इन ग्रन्थियों के कारण ही होता है। ये ग्रन्थियाँ जितनी पृष्ठ या क्षीण होंगी उतना ही व्यक्ति भी पृष्ठ या क्षीण होगा। कई वेद्यों की सम्मति में तो वृद्धावस्था का कारण ही इन ग्रन्थियों का क्षीण हो जाना है। अमेरिका में ऐसे परीक्षण किये जा रहे हैं जिन में इन ग्रन्थियों को एक व्यक्ति के शरीर में से निकाल कर दूसरे के शरीर में जोड़ देने से उस की सारी प्रक्रिया ही बदल जाती है। पुरुषों की ग्रन्थियाँ निकाल डालने से उन का पुरुषत्व रुक जाता हो इतना ही नहीं, परन्तु जिन का पुरुषत्व खो जाता है उन के शरीर में इन ग्रन्थियों का रस डालने से खोया हुआ पुरुषत्व लौट आता है। यदि यह बात सत्य है तो प्राचीन आर्यों का यह विचार कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु को जीता जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय, शरीर-क्रिया-विज्ञान की दृष्टि से, इन जनन-ग्रन्थियों को स्वस्थ रखना ही तो है। ब्रह्मचारी को जनन-ग्रन्थियों के स्राव का समय करना चाहिये क्योंकि इस से आयु तथा स्वास्थ्य दोनों का लाभ होता है और कुचेष्टाओं से उत्पादक-ग्रन्थियाँ क्षीण हो जाती हैं।

जैसा पहले बताया जा चुका है, अण्डकोशों का स्राव भीतर तथा बाहर दोनों ओर होता है। अन्तःस्राव बचपन से ही शुरू हो जाता है। यह अन्तःस्राव शरीर में खप कर उसे दृष्ट-पृष्ठ बनाता है। बहिःस्राव 'शुक्र-वर्ण' के परिपक्व हो जाने पर बड़ी उम्र में होता है और यही जनन में सहायक है।

अन्तःस्राव 'लिम्फ' तथा 'रुधिर' द्वारा शरीर में खपता रहता है। इन्हीं के द्वारा यह मस्तिष्क तथा मेरु-दण्ड में जाकर सम्पूर्ण शरीर को एक अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। इसी अन्तःस्राव के कारण गोदा, बेल और पहलवान एक दूसरे से बड़ बड़ कर शक्ति दिवलाते हैं। यदि अन्तःस्राव निरन्तर होता रहे और शरीर में खपता रहे तो शरीर के अंगों का सम-विकास होता है, भद्दा चेहरा भी सुन्दर दिवाइ देता है। जिसमें ये ग्रन्थियाँ नहीं होतीं अथवा क्षीण होती हैं उस की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। उत्पादक-अंगों का दुरुपयोग करने से अन्तःस्राव में बाधा पड़ती है। पण्डित-स्वरूप शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति रुक जाती है। काम भाव से उत्पादक-ग्रन्थियाँ बहिःस्राव उत्पन्न करने लगती हैं, और यह बहिःस्राव अन्तःस्राव की उत्पत्ति को रोक देता है। अन्तःस्राव ही शरीर का भोजन है, स्वयं शरीर में खपता रहता है, वह रुका तो शरीर की उन्नति भी रुकी। अन्तःस्राव की ही समस्त सन्तों, महात्माओं के चेहरों पर दीप्ति करती है। यह सारे शरीर में नव जीवन का सन्तार किये रखता है, पुरुषत्व को बनाये रखता है। आयुर्वेदिक परिभाषा में इस अन्तःस्राव को ही 'ओन' कहते हैं, बहिःस्राव के लिये 'बीज', 'शुक्र' तथा 'रेतस' शब्द हैं। बहिःस्राव नहीं होगा तो यही तत्त्व अन्तःस्राव के रूप में शरीर को तनम्बी तथा ओनयुक्त बना देगा, बहिःस्राव होने लगेगा तो मनुष्य तनहीन हो जायगा।

जैसा अभी लिखा गया, अन्त सूत्र तो जन्म के साथ शुरू हो जाता है परन्तु बहि सूत्र तभी होता है जब शुक्र-कण (स्पर्म-टोजोआ) परिपक्व हो जायें। हाँ, युवावस्था आने पर, २५ वर्ष की अवस्था के बाद, बहि सूत्र भी धीरे-धीरे निरन्तर होने लगता है और वीर्य अत्यन्त थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वीर्यकोश में संचित होने लगता है। बहि सूत्र वीर्यकोश में जाकर या तो वहाँ से शरीर में रचता रहता है, अन्यथा वीर्यकोश के भर जाने पर निकलने की कोशिश करता है। इस का विकास तीन प्रकार से होता है —

१ या तो यह अपनी इच्छा से निकाला जाता है। वीर्य-कोश के भर जाने पर पुरुष कुचेष्टाओं द्वारा वीर्यनाश कर डालता है। इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि इच्छापूर्वक वीर्य-स्खलन कवल गृहस्थी को उचित समय में काने से पाप नहीं होता, अन्यथा दूसरे किसी भी उपाय से वीर्य जैसे बहुमूल्य पदार्थ के नाश से आत्म-हत्या से कम पाप नहीं लगता।

२ या यह स्वयं निकल जाता है। वीर्यकोश की स्थिति ऐसी है कि इस के एक तरफ गुदा और दूसरी तरफ मूत्राशय है। दोनों के भर जाने से शुक्राशय पर इतना जोर पड़ सकता है कि वीर्य स्खलित हो जाय। जिसे ऐसी शिकायत हो उसे जहाँ पेट साफ रखना चाहिये, दस्त के समय जोर नहीं लगाना चाहिये, वहाँ योग्य चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिये क्योंकि वीर्य का इस प्रकार स्वयं स्खलित हो जाना रोग का सूचक है।

३ या जब शुक्रागय भरा हो तब मोते समय मन में कोई गन्दा स्वप्न आने से वीर्यपान हो जाता है । इसे स्वप्नोप कहते हैं । कभी-कभी शुक्रागय भरा न भी हो तो भी उपन्यासादि स दिन के समय सञ्चित किये हुए गन्दे-गन्द विचार रात्रि को सोते-मोते सपन में इतनी कामुकता उत्पन्न कर देते हैं कि स्वप्नोप हो जाता है । अतः स्वप्नोप के दो कारण हैं । शुक्रागय का भरा होना या बुरे स्वप्न । बुरे स्वप्नों से वीर्य-नाश हो जाने को तो एक रोग समझ कर उस की चिकित्सा करनी चाहिये । प्रश्न यह रह जाना है कि यदि शुक्रागय के भर जाने से वीर्यनाश, मोते या जागृत, हो जाय अथवा मिया जाय, तो वह उहाँ तक अनुचित है ?

जिम किसी न भी इस विषय पर विचार किया है, चाहे वह बीमबी सती का वैज्ञानिक हो चाहे पहली मन्त्री का फोरा पण्डित, उन्ही का कथन होगा कि किसी तरह से भी वीर्यनाश अनुचित है, अत्यन्त अनुचित । उत्पादक-क्रियाओं का अन्त मान (भोज) तो अमण्डित तौर पर शरीर में स्वयं ही स्वपना रहता है , बहि-मूत्र (बीज, शुक्र) भी अण्डाशय में रक्षित रहता है और स्वपना है । आगिर, बहि मूत्र तो अन्न मूत्र का ही साम-भाव से बाहर निकल आना है , फिर यदि अन्न मूत्र शरीर में स्वपना है तो बहि मूत्र क्यों नहीं स्वपन करता ? बहि मूत्र के शरीर में रक्षित होने के परिणाम चम-फारी होत हैं । इन में मन्दह नहीं कि बहि मूत्र स्वयं नहीं स्वपना, शुक्राशय के भरा पर यह नियन्त्रण की योगिता रहेगा, और इसीलिये एमे व्यक्तियों के लिये

ऋषियों ने विवाह की आयु २५ वर्ष रखी है। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हुए २५ वर्ष में ही वीर्यकोश भरना चाहिये। परन्तु २५ वर्ष निष्ठुर-ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह आदर्श नहीं है। प्राचीन काल के योगी लोग ऐसे-ऐसे अभ्यास जानते थे जिन के द्वारा वहि माव शरीर के रक्त में पुनः संचरित होकर जीवन में नूतन शक्ति को भर देता था। ऐसे महात्माओं को 'ऊर्ध्व-रेता' या 'आदित्य-ब्रह्मचारी' कहा जाता था। ये ४८ वर्ष तक अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। प्राचीन भारत में अप्सुत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी आध्यात्मिक गुरु की संस्था में शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। अतीत काल के उस गुहामय गर्भ में मानव-समाज के गुरु अपने शिष्यों का आचार बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझते थे। उन का लक्ष्य ऊँचा था। अखण्ड-शक्ति के भण्डार परमात्मा की खोज में वे जीवन बिता देते थे। उसी के ध्यान में— 'मरण विन्दु पातेन जीवन विन्दु धारणात्'— क तत्त्व का अवगाहन कर व वीर्य जैसी जीविनी-शक्ति का संग्रह करते थे। युवकों को स्मरण रखना चाहिये कि, सोते या जागते हुए, स्वयं हुआ-हुआ या किया हुआ, किसी प्रकार का भी, वीर्यनाश जीवन के लिये घातक है।

यदि नव-युवक उत्पादक-शर्मा के अन्त स्त्राव को शरीर में खपा लेने के महत्व को समझ तो शेतान के प्रलोभनों में फँसने से पहले वे कई बार सोचें और गिरने से बचें। किशोरावस्था

अग्नेयी में 'स्वर्गोत्पत्ति' या शुक्र-वृक्ष रहता है। मनुष्य का शरीर जब परिष्कृत हो जाता है तभी यह वहि माव होता है। यह जीवन में निरन्तर नहीं होता रहता। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करे वाला मनुष्य के शरीर में यह विद्या २५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होती है और ५० वर्ष तक होती रहती है। जैसा अभी कहा गया, शुक्र-वृक्ष एक जीवन-कोष्ठ है, अतः अन्तःसार की भाँति वहि माव शरीर में स्वयं जन्म नहीं हा सकता। हाँ, योग की गतिशों तथा विधियों द्वारा इसे भी शरीर में स्थापित किया जा सकता है। प्राचीन भारत के आश्रमों में, जिन का नाम गुरुकुल होता था, यह विद्या सिखाई जाती थी और जो मयूरी पुत्र इस विद्या में तीव्र होते थे उन्हें ऊर्ध्व-रेतुम् या आदित्य-व्रतनारी कहा जाता था, उन का वीर्य आजीवन अक्षय रहता था। परन्तु यह आदित्य-व्रतनारी का जीवन मय-साधारण के लिये न था। जो लोग 'ऊर्ध्व-रेतुम्' कहलिया में तीव्र नहीं हो सके उन के लिये वहि माव के स्वाभाविक रूप से प्रकट होने का समय ही विवाह का समय मना गया है। भारतीय गारो-शास्त्रियों के मत में इस वरक मल-याग में पश्चिम-वर्ष की अवस्था में, शुक्र-वृक्ष के रूप में, वहि-माव उत्पन्न होना लगता है अतः उन्हीं में विवाह की आयु भी पश्चिम वर्ष ही बनलाई है। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को वापन, वृद्धावस्था तथा युवावस्था कभी अज्ञान नहीं होने देती, उन के मनुष्य इन्द्रिय निष्ठ का प्रजन ही नहीं

उपस्थित होने पाता । पच्चीस वर्ष की अवस्था में अण्डकोशों के जीवित कोष्ठक (शुक्र-कण) टूट टूट कर शुक्र-वाहिनी प्रणालिका में से होते हुए शुक्राशय में प्रविष्ट होते हैं और अपनी स्वाभाविक गति से पुरुष में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं । यदि इस अवस्था में पुरुष का स्त्री-सम्बन्ध हो, और समय-पूर्वक रहा जाय, तो बहि-स्राव का निकलना हानि-जनक नहीं होगा और ना ही इस से शारीरिक अथवा मानसिक उन्नति में कोई बाधा होगी । इस अवस्था में विवाह हो जाने से अन्तःस्राव के कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी और स्त्री-पुरुष दोनों को हानि के स्थान में प्रायः लाभ ही पहुँचेगा ।

परन्तु गायत्रि अस्वाभाविक-जीवन के इस युग में हमें स्वाभाविकता पर विचार करने का भी अधिकार नहीं । प्रकृति माता के सौम्य मुख पर हम ने अपने घृणित कार्यों से कलक का टीका लगा रखा है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारा अप्राकृतिक-जीवन आजकल के बच्चों को उम्र से पहले ही पका देता है और इसीलिये छोटी ही आयु में उन में कृत्रिम उपायों द्वारा बहिःस्राव उत्पन्न होने लगता है । स्वाभाविक जीवन की सौम्यता कहीं देखने को भी नहीं मिलती, वह आज केवल काल्पनिक शारीर-शास्त्र का अथवा वहस का ही विषय रह गई है । वर्तमान जीवन को समझने के लिये 'अस्वाभाविक जीवन' का, अथवा 'अप्राकृतिक जीवन' का, अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

कई तरह की हैं। मुख्यतः, हमके तीन भेद हैं आत्म-व्यभिचार (हस्तमधुनादि), पन्नी-व्यभिचार तथा वेद्या-व्यभिचार।

(२) यह तो हुई जान-बूझकर समय हीनता ! बिना जान-बूझ की समय टूट जाता है और यह प्रायः जागते नहीं पण्तु मोन समय होता है। हमीलिये हम 'श्रमदोष' कहते हैं।

अव्याभाविज जीवन के दो भाग किये गये हैं जान-बूझकर समय तोड़ना तथा बिना जान-बूझ टूट जाना। जान-बूझकर समय हीनता को हम ने तीन भागों में विभक्त किया है आत्म-व्यभिचार, पन्नी-व्यभिचार तथा वेद्या-व्यभिचार। बिना जान-बूझ समय टूट जान को श्रमदोष कहने हैं। अगले चार अध्यायों में हम इन्हीं चारों का क्रम-क्रम विवरण करगे तथा इनके कारणों, परिणामों और उपचारों पर विचार करेंगे।

सप्तम अध्याय

'इन्द्रिय-निग्रहः'

[क आत्मव्यभिचार]

जिन अस्वाभाविक परिस्थितियों में लड़के-लड़की आनकल रहे जाते हैं उन का अवश्यम्भावी परिणाम उन क शरीर तथा मन पर हुए बिना नहीं रहता । छोटी ही उम्र में उन का जीवन अशान्त होने लगता है । वे हृदय में उठते मानसिक-विकारों का अभिप्राय समझ नहीं पाते । जो लहरें उठती हैं उन्हें रोकने के लिये उन की सकल्य-शक्ति अभी अत्यन्त निर्बल होती है । उन के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा उपस्थित हो जाते हैं, जब काम-वासना से वे अन्ध हो जाते हैं, बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । ऐसे अवसरों पर मनुष्य की अन्तरात्मा में छिपा हुआ शैतान उस के दैवीय-भाव पर मोह का पर्दा डाल देता है और वह घृणित-से घृणित पाप करने के लिये भी तय्यार हो जाता है । ऐसे स्मृति-भ्रश और बुद्धिनाश के समय ही मनुष्य हस्त मैथुन आदि पैशाचिक क्रूर्यों में प्रवृत्त होकर अपनी आत्मा का हनन कर बैठता है । एक क्षण के आनन्द के लिये वह आजन्म अपने सिर पर पाप की गठरी लाद लेता है । मनुष्य की जननेन्द्रिय कितनी पवित्र है ! यह सृष्टिकर्ता की उत्पादन-शक्ति

की प्रतिनिधि है । गन्धे वातावरण में रह कर मनुष्य इसी उच्च शक्ति का अपमान कर बैठता है । कृत्रिम साधनों से—हस्त-स्पर्श से, उन्टा लेंट कर अथवा किसी दूसरी प्रकार दबाव डाल कर—जननन्द्रिय को उत्तेजित कर देता है और शक्ति के असीम भण्डार तीर्थ को खो बैठता है । यह महापापक है, अपनी आत्मा का क्षिप कर घात करना है, आत्म-न्यभिचार है ।

यह पाप ऐसा है जो मनुष्य क्षिप कर करता है और अद्वय करता है, ग्मीलिये अन्य घृष्टित पापों की अपेक्षा यह सब में ज्यादा फला हुआ है । जो इन पाप के बग के सन्मुख एक बार भी झुक गया वही इस का घे-ठमों का गुलाम बन गया । एक का इस गन्धु के सन्मुख हारना महा की हार को निमन्त्रण देना है । प्रतिदिन सत्कर-शक्ति कमजोर होती जाती है, प्रतिरोध करने की हिम्मत ही नहीं रहती । अन्त में यह आन्त मनुष्य को इस प्रकार जकड़ लेती है कि इस के शिक्के से अपने को छुड़ाना उस के लिये असम्भव हो जाता है । नवयुवकों में यह पाप महामारी की तरह फैलता है । इस विषय के जानकारों की इस विषय में बनी-बनी भयोन्पात्क सम्मतियों हैं । कईयों का कथन है कि इस का जहर विश्वव्यापी है । अनेक निकृष्टताओं की सम्मति है कि अपने जीवन-यात्र में प्रत्येक व्यक्ति इस रक्त शोषिणी लत का किसी-न किसी समय शिकार रह चुका है । पुरुषों तथा स्त्रियों, लम्बे तथा लम्बिया युवा तथा वृद्धों—मन की दायरियों में एसी गटनाओं की तनी नहीं जिन्हें याद कर-कर प जीवन-मर पड़ता

रहे हैं। यह आदत मनुष्य को शक्ति-हीन तथा जन्म का दु खिया बना कर खाट पर पटक देती है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन के विषय में सन्देह भी नहीं हो सकता कि वे इस पाप-पक में डूब रहे होंगे—परन्तु जिन के वास्तविक जीवन की एक माँकी ही देखनेवाले को कैपा देती है ! कईयों को हस्त-मैथुन की बीमारी हो जाती है, ठीक उसी तरह की बीमारी, जैसी और बीमारियाँ होती हैं। लाख कोशिश करते हैं, परन्तु इस से छूट नहीं सकते। मौके आते हैं जब इस आवेग के सन्मुख घास की तरह वे झुक जाते हैं और आवेग के निकल जाने पर शर्म के मारे उनमें मुख उठा कर ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं रहती !

डाक्टर केलोग महोदय एक डाक्टर की राय लिखते हैं —

“मेरी सम्मति में मानव-समाज को डेग, युद्ध, चैचक तथा इसी तरह की अन्य बीमारियों से इतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना हस्त-मैथुन तथा इसी प्रकार के अन्य घृणित महा-पातकों से ! सभ्य-समाज के जीवन को नष्ट करने वाला यह एक घुन है जो अपना पातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे-धीरे जाति के स्वास्थ्य को ममूल नष्ट कर देता है।” एक दूसरे लेखक की सम्मति है — “हमें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि हमारे लड़के-लड़कियों में आत्मा को गिराने वाला यह महा-भयकर रोग कहाँ तक घर कर चुका है। हम भूल से समझते हैं कि वे इस रोग से बरी हैं परन्तु आँखें खोल कर देखने से पता चलता है कि यह रोग उन के जीवन-रस को चूस रहा होता है।”

में मस्तिष्क के सर्वोत्तम रस का नाग—नाग और नारा ही होता है, इसलिए इन्द्रिय निग्रह के इस गुरु द्वारा मनुष्य पर जो निरदोष दृष्टि है व कहीं कठोर और कहीं भयंकर होती है ! इसलिए स्वाभाविक शारीरिक क्रिया से, निम का विस्तृत पर्यन्त पिछले अध्याय में किया जा चुका है, परु हण व्यक्ति के लिये, उन्नत आधु में विवाह कर लेना ही धर्म-नाग्र सम्पत्त है ।

(१) परन्तु स्वाभाविक तौर से परिपक्व होने वाले पुरुषों तथा उन्हें सनान बाल खनों का क्या निग्रह, यहां तो भ्रमाभाविक तौर से, उन्नत भव्या से पहले ही, युवावस्था में ही पुरुष बन जाने वालों की कमी नहीं है । अनक भौतिक कारणों से उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है । जैसा एक पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है, यदि गुह्य-भगों की फनी प्रकार मलाई न की जाय तो उन में खुननी होने लगती है, छोटी-छोटी फुन्मियों हो जाती हैं और व्ययमेव हाथ उठर जाने लगता है । अननान बालक को भी उत्तेजना का साधन मिल जाता है, वर हस्त-भयुन के गुह्य-रहस्यों में स्पर्श ही दीप्ति हो जाता है और इस भ्रान्त का निवार हो कर गमराज की निरगल दैष्ट्याओं में पिमने के लिये मानो उतावला होकर टौटने लगता है । कभी-कभी मननेन्द्रिय के भगते हिस्से को उन्नत वाली भमटी, जिसे मुष्टाप्र धर्म कहा जाता है, पाँख नहीं हट सकती निष् से निभ-मुष्ट पर जो मन इष्ट होता है उसे पानी से मक्के नहीं किया जा सकता । इस से भी खुननी उत्पन्न होती है और फिर हाथ

उपर आकर्षित होता है। हाथ केवल खुजली के लिये खिंचता है परन्तु परिणाम कितना भयकर हो जाता है ! कैसा सर्वनाश है ! परमात्मा ने पशुओं तथा मनुष्यों में यही तो भेद किया था। पशु को हाथ नहीं दिये, मनुष्य को दो हाथ दिये ताकि वह हाथों के सदुपयोग द्वारा अपने को पशुओं से ऊपर उठा ले, परन्तु अफसोस ! मनुष्य कितना कृतघ्न है, परमकारुणिक भगवान् की सब कृपाओं को ठुकरा कर वह उन्हीं हाथों से जिन से उसे ऊपर उठना चाहिये था अपने को पशुओं से भी नीचे गिरा रहा है। प्राचीन आश्रमों में शिक्षा देने वाले ऋषि ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होते हुए बालक को उपदेश देते थे— हाथ से इन्द्रियस्पर्श मत करना ! इस उपदेश को सुन कर वर्तमान शिक्षा में पले हुए गन्दे दिमागों के लोग मुँह फेर कर हँसने लगेंगे, परन्तु इस हँसी का जवाब, और दिल दहला देने वाला कटवा जवाब, उन नवयुवकों के चेहरों पर लिखा है जो निरन्तर उठने वाली दिल के फोड़े की दर्द को दबाए असीम वेदना में कराह रहे हैं। उन से पूछो, हाथ को पवित्र रखने का क्या अभिप्राय है, और उन से पूछो, हाथ को अपवित्र करने का क्या प्रायश्चित्त है।

(२) इस के अतिरिक्त जननेन्द्रिय पर अचानक दबाव पड़ने से भी कई लडके-लडकियाँ हस्त मैथुन की बुरी आदत सीख जाते हैं। डा० एलबर्ट मौल लिखते हैं —“घोड़े पर चढ़ना, सीने की मैशीन को पाशों से चलाना, बाईसिकल टौड़ाना तथा रेलगाडी की सवारी से भी उत्तेजना हो जाती है और यह उत्तेजना ही आगे

क अभी बहुत छोटा होने के कारण प्रवृत्ति नहीं जागती तो वह प्रवृत्ति की तन्मय से बालक की रक्षा है, इन्होंने उसके मरना म क्या कम छाटी ? क्या यह वह देने से कि उनका उद्देश्य बुरा नहीं होता, व केवल बालक को प्रसन्न करना चाहत है बताव हो सकता है ? भाग में खेलन वाले के उद्देश्य को कौन पृथक्ता है ? उद्देश्य तुम्हारा तात्कालिक भरा रह जायगा और तुम्हारा कमलूत भावे-ही दिना म वह विस्मय रूप बाण्य कर लगी कि तुम दोनों नने डैगनी टनात रह जाओंगे ! तुम्हारी जहालत का नतीजा बाद-ही दिना म तुम्हारी भावों के समान भा जायगा !

(५) घर छोड़ कर बालक स्कूल में जाता है । अफसोस !

यहाँ का ज्ञानागण भी उस के भोलेपन का, उस की जवानी का दुष्मन है । कई लोग यह सुन कर चोक जायेंगे, और कई इस बात की हमी भक्त हुए गान्न रेंगे, क्योंकि सन्तानुन आनन्दन के स्कूल बधा के आनार को नष्ट करन के मुख्य स्थान और मुख्य मान है ! स्कूल-मास्तर विनाब लेहर पडाता है, और जेन उस की भावों के नीचे लटका अपनी कय खाद लना है और 'निये तन भेधेगा' वाली उक्ति को परितार्थ करता है । स्कूल में विनाब पगड़ जाती है और इन्तिहान की तप्यारी कगयी नानी दे परन्तु स्कूल की पहार-नीतारी की अन्धेरी गुफाओं में ही गतान गम टोफ कर अपने बेलों को तैयार करता है । हनुगों निर्दोष भातरों की आमा मूल के कमरों में प्रविष्ट होत तमय गुद तथा पवित्र होती है परन्तु, अफसोस ! उन कमरा में निाने

समय व हस्त-मैथुन की भयँकर महामारी क शिकार बन चुके होते है । स्कूलों के आत्मिक अव पतन की कहानियाँ नई नही, पुरानी हैं , ऐसी-ऐसी हैं जिन्हें मुन कर रोंगटे खड़े हो जाते है ! हेवलाक इलिस महोदय ने अपनी पुस्तक 'सैलुअल सिलेक्षन इन मैन' नामक पुस्तक में एक व्यक्ति की आत्म-कथा इस प्रकार दी है —

“ मैं दस वर्ष की आयु में स्कूल में भर्ती हुआ । वहाँ स्कूल के गन्दे वातावरण में प्रचलित हुई-हुई कुचेष्टाओं की बात-चीत मेरे कान में भी पड़ी । मुझे इस से बचाने वाला—चेतावनी देने वाला—कोई न था । मैंने इन बातों में हिस्सा लेना शुरू किया और शीघ्र-ही हस्त-मैथुनादि की आदत से परिचित हो गया । मैं हाथ से अपने को खराब न करता था, उल्टा लोट जाता था । खुले तौर पर तो सभी लड़के हस्त-मैथुन को स्कूल में बुरा कहते थे परन्तु अन्दर-ही-अन्दर इस का बड़ा प्रचार था । इस स्कूल को छोड़ कर मुझे अन्य दो स्कूलों में जाना पड़ा, उन में भी यह आदत बहुत फैली हुई थी । लड़के अक्सर इस विषय की चर्चा किया करते थे, इस के हानि-लाभ पर भी विचार करते थे और अधिक तर यही समझा जाता था कि यह बुरी लत है । एक दिन अचानक मेरे कान में कुछ भनक-सी पड़ी, जिस से मुझे विश्वास होने लगा कि लड़कों के इस कथन में कि हस्त-मैथुन मनुष्य को कमजोर बना देता है, सत्यता अवश्य है । वह भनक यह थी कि बचपन में किये गये हस्त-मैथुन के परिणाम बड़ी

उत्त में जाकर प्रकट होत हैं । उस समय मुझे सूझ पड़ा कि मुझे यह भाग्य छोड़नी होगी, परन्तु मेरे दिल में इस बात का दर बना रहा कि इसनी छोड़ी उस में इस भादत का गिहार बन जान फ कारण मुझे काफी हानी पहुँच चुकी है ।

“यद्यपि मेरा इस भादन से सुटकारा हो गया तथापि इसनी छोड़ी उस में गिर जाने के कारण मैं कई बीमारियों का गिहार बन गया । परन्तु स्कूल में रहन हुए मैं उन दुखों को मुँह में निवालन हुए भी दरता था यद्यपि उनक कारण मेरा हृदय बेडा जाना था और नमैं दूरी जानी थी । परिणाम और भी भयङ्क हुआ । न्यो-ज्यो ननि इस विषय पर पुस्तकें पानी शुरू कीं, उन में लिखे हस्त-मैथुन क दुष्परिणामों को पता, और इस पाप क लिये प्रकृति-देवी निम निन्दुगता से कगेर शब्द देती है यह सब सुझ पड़ा, तो मेरा हृदय काँप उठा । स्कूल छोड़न पर भी मेरा जीवन इसी प्रकार चलता रहा । शक्ति-मुधार क लिये हृदय में प्रबल धार उठना, पिछले किये हुए पाप मूर्तिमान होकर दरारनी गवाल में मामने गडे हो जान, कौनकपी छूनी, पधारताप होना और हर समय पागल हो जान का दर बना रहना । परन्तु जिन बात से मेरी जान निरखी जानी थी वह यह थी कि मुझे और और पता चला कि अभी मेरा हस्त-मैथुन की आग्न में पग पग सुटकारा नहीं हुआ था । नहीं नर मेरी जागृत चेतना का सम्बन्ध था, मैं इस आग्न में छूट चुका था , कन्द-जामना चाहे किपनी भी प्रबल हथों न होनी मैं उसक कौमूत न होता था , परन्तु

एक रात मैंने देखा कि सोने तथा जागने के बीच की अवस्था में जब मनुष्य अर्धनिद्रित होता है, जब चेतना पूरी चैतन्य नहीं होती, मैं इस आदत का शिकार बन रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि देवी तथा आसुरी भावों में अनगोर संग्राम हो रहा है और आसुरी भाव देवी भावों को दबा रहे हैं। शायद यह अनुभव मेरा ही नहीं, जो भी इस कश्मकश में पड़े होंगे, सभी का होगा, परन्तु मुझे अपनी यह अवस्था देख कर अत्यन्त दुःख हुआ। इस आदत से छुटकारा पाने के लिये मैंने अनेक उपाय किये। अन्त में मैं अपने को इस प्रकार बाध कर सोने लगा जिस से उल्टा न हुआ जा सके और इस उपाय से मुझे इस बुरी लत से छुटकारा पाने में बहुत कुछ सहायता मिली।”

उक्त जीवन-कथा के साथ निम्न जीवन-वृत्तान्त भी कम शिक्षाप्रद नहीं है। यह भी उसी पुस्तक से लिया गया है —

“मैं ७ या ८ वर्ष का था। मेरे मन, वाणी तथा कर्म में किसी प्रकार की अपवित्रता का लेश मात्र भी न था। अपने गाँव के एक स्कूल में मैं पढ़ने जाया करता था। बस, इस स्कूल में ही मेरे हृदय में उन भावों का बीज बोया गया जिन्हें पीछे से जाकर मैं पहचान सका कि वे कामुकता के भाव थे। अपने ही साथ के एक लड़के की तरफ मेरा खास झुकाव होने लगा। वह मेरी ही उम्र का था। मुझे वह बड़ा रूपवान् दीख पड़ता था। मेरे हृदय में उस समय उस लड़के के सम्बन्ध में क्या २ भाव उठने थे इस का मुझे पूरा-पूरा ज्ञान नहीं। हाँ, इतना स्मरण

प्रवर्ज्य है कि मैं उस क पाम रहना चाहता था, कभी-कभी उस चूम लेन की इच्छा भी होती थी। यदि वह अचानक मेरे सामने आ जाना तो मुझे गर्म आ जानी, यदि वह मेरे साथ न होता तो मैं उसी के विषय में सोच करता और उन मोकों की ताकत रहता जिन में उस से फिर भेंट होने की आशा होती। यदि वह मुझे अपने पास खेला के लिये निमन्त्रित करता तो मेरी गुर्गी का टिफाना न रहता।

‘एक परिवार के मात माई उसी स्कूल में पढ़ने आया करते थे, हम सब लोग बैठ कर आपस में गन्दी-गन्दी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करता थे।

“जब मैं दस वर्ष का हुआ तो मैंने अपने पिता के गाड़ीवान से बहुत कुछ गन्धी भोगा। १२ वर्ष की आयु में मुझे एक प्राथमिक पाठशाला में भेजा गया। मुझे रहना भी पड़ा होता था। छुट्टियों में मैं घर पर अपने पिता के अपरामी से वागुत्ता सम्बन्धी बातचीत किया करता था। उस ने मुझे बहुत कुछ बतलाया होगा। इस समय मुझे उत्तेजना होने लगी थी। एक दिन जब सब लोग घर में बाहर गये हुए थे, मैं अकेला घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था, यह नौकर अन्दर आया। इस समय मैं पढ़ता पढ़ा हुआ वागुत्ता के विचारों में लीन था और उत्तेजितता में था। उस ने मुझे गिराने की कोशिश की। पढ़ने मैंने प्रतिकार किया, परन्तु फिर मैं प्रलोभन के मन्त्रुण गिर गया। कुछ दूर बाट वह मुझे छोड़ कर चला गया। मगर

दिमाग इतना उत्तेजित हो उठा कि मेरे लिये सोना मुश्किल हो गया । मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे सन्मुख एक आनन्द-दायक रहस्य खुल गया । बस, फिर क्या था, मैं हस्त-मैथुन करने लगा । मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बार अपने को खराब करता था— शायद सप्ताह में एक या दो बार । पीछे से मुझे खूब अपने से शर्म आने लगती । हस्त-मैथुन के बाद कभी-कभी जननन्द्रिय में और कभी-कभी अण्डकोशों में दर्द होता, परन्तु लज्जा का भाव तो सदा ही बना रहता । लज्जा का भाव कैसा था ? —दिल इस बात से बेचैन होता था कि मैं वह काम किया है जिसे सब बुरा समझते हैं । मैं जानता था कि मेरे अध-पतन को मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं जानता, परन्तु जिस से भी बात करता, ऐसा अनुभव होता जैसे उसे सब कुछ मालूम है, दिल तक की पहचानता है परन्तु मेरी इज्जत रखने के लिये कुछ नहीं बोलता । मुझे यह डर भी लगने लगा कि इस से मैं अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रहा हूँ । एक दिन मेरे अध्यापक ने मुझे बुला भेजा । उस ने मुझे कहा कि मेरे बिस्तर पर उस ने एक दाग देखा है । इस समय मुझे स्वप्न-दोष होने लगा था । मुझे याद नहीं रहा कि यह दाग स्वप्न-दोष का था, या हस्त-मैथुन का । जब उस ने कहना शुरू किया कि इस दाग का होना मेरे पतित होने का प्रमाण है तो मैंने स्वीकार कर लिया । उस ने मुझे कहा कि इस से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, सम्भवतः दिल कमजोर हो जायगा या दिमाग खराब हो जायगा । उस ने

मुझ से गपप लने को कहा कि आगे मे ऐसा नहीं करेगा ।
 मैंने गपप ल ली । मुझ अपनी नीचता पर दुःख हुआ, सजा
 आयी और उस के परिणामों को सुन कर मैं उड़ उठा । मग
 अत्यापक कभी-कभी मुझे बुला कर पूछ लेता था कि मैं अपनी
 प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा या नहीं । कई महीनों तक मैं यना रहा ।
 परन्तु फिर मैं इस आन्त के सामने झुक गया और जब मुझ में
 पृथक् गया तो मैंने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया ।
 अन्त में अत्यापक ने मुझे बुला कर पूछना भी छोड़ दिया, या
 तो उस ने समझा होगा कि मैं अब ठीक हो गया हूँ या उस की
 यह धारणा हो गई होगी कि मैं सुखरना ही नामुमकिन है ।

पाठक ! इन अनुभवों के माग अपने जीवन की गौरव
 मिला कर देखो । क्या इन अनुभवों में तुम्हें अपने जीवन की
 गटनाओं की प्रति-ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती ? क्या तुम भी
 प्रीत्य-मृत्यु की किसी मार्गकाल, या पुरान्त में लट्ट हूँ किसी
 दिन, किसी पापिष्ठ नाँव के दुःखन में तो नहीं पड़ गये थे,
 अपने झूल के ही किसी मागी क गिरार तो नहीं बन गये थे ?
 क्या तुम्हें या नहीं कि पहले-पहले तुम में प्रतिकोष करों की
 इच्छा था मैं उठी थी—तुम ने साग बल लगा कर अपने की
 गोगिता की, परन्तु, अरमोम, तुम्हारे निहारी ने अपना पडा
 नीला न होत दिया । आद ' आत्मा की निर्बलता का यह प्रत्य.
 देश तथा अमुर भाव का का मयाम ' तुम ने उस समय अपने
 को ईला छोड़ दिया ! पते को आँखी उठा ल गई, निरिने को

दरिया बहा ले गया ! इस गिरावट के अगले क्षण तुम्हारी क्या अवस्था हुई थी ?—लज्जा के मारे तुम जमीन में गड़े जा रहे थे, यह लज्जा नहीं लज्जा का ज्वर था ! क्या उस समय तुम्हें अपने अन्तरात्मा से घृणा नहीं हो गई थी ? क्या उस समय तुम ने पश्चात्ताप-पूर्ण हृदय से परमात्मा के सन्मुख हाथ जोड़ कर निस्सहाय अवस्था में यह प्रार्थना नहीं की थी कि यदि फिर दुबारा तुम्हारे आत्मा की पवित्रता पर ऐसा ही हमला हो तो शक्तिमान् भगवान् तुम्हें उच्च-स्वर से 'नकार' कहने की शक्ति दें ? और क्या फिर परीक्षा का अवसर उपस्थित नहीं हुआ, और क्या उस समय भी प्रतिरोध, प्रलोभन की प्रबलता तथा अन्त में तुम्हारी लज्जा-जनक हार नहीं हुई ? क्या उस समय तुम पर लज्जा का पहाड़ नहीं टूट पड़ा ? क्या उस समय तुम में अपने मुख को दर्पण में देखने की शक्ति रह गई थी ? और क्या यह कित्सा तुम्हारे जीवन में बार-बार दोहराया नहीं जाता रहा ? यहाँ तक कि अन्त में तुम्हारी प्रतिरोध-शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई और तुम इस घातक आदत के पूर्णतया दास हो गये ? ऐसे क्षण भी आये जब कि तुम ने इस आदत से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पाँव मारे, शायद कभी-कभी तुम ने समझा भी कि तुम छूट गये, परन्तु तुम्हारी निराशा, आश्चर्य और दुःख का पारावार न रहा जब तुम्हें एक भयंकर अंधेरी रात को यह मालूम हुआ कि अर्ध-निद्रित अवस्था में तुम इस आदत के गुलाम हो रहे थे ! ये अनुभव हैं जो प्रायः प्रत्येक नवयुवक को अपने जीवन में प्राप्त हुए होंगे ॥

मानसिक कारण

(१) अभी ऊपर काम-शामना को जागृत करने वाले भौतिक कारणों का उल्लेख किया जा चुका है। इसमें मन्त्रेण नहीं कि बालक की प्रागम्भिकावस्था में यदि काम की प्रवृत्ति जाग उठे तो उसमें मन का इतना बड़ा हिम्सा नहीं होता जितना शरीर का, क्योंकि अभी मानसिक-विक्रम ही बहुत कम हुआ होता है। परन्तु धीरे-धीरे गार्गीरि अवस्था का मन पर और मानसिक अवस्था का शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है। बड़ी आयु के व्यक्ति में गार्गीरि उत्तेजन में मनोविकार तथा मनोविकार से गार्गीरि उत्तेजन होने लगता है। “अभी अभी हम्न-मैधुन केवल इन्द्रियों की चर्या होती है, मन का उसमें विन्कुल लगन नहीं होता, व्यक्ति के मन में कोई लिंग सम्बन्धी विचार नहीं होता, यह कब एक गार्गीरि क्रिया होती है, परन्तु ऐसी अवस्था प्रायः अभी तक रहती है जब तक मानसिक विक्रम नहीं हुआ होता। मानसिक विक्रम हो मान पर गार्गीरि उत्तेजना होत ही मन अपनी बनाई प्रविष्टाएँ साधन सा गन्ने करता है। अभी किसी लक्ष्य और अभी किसी लक्ष्य का ग्याप्त हिम में सा कर कर हम्न-मैधुन का विचार, करना ही शिखर रोमने लगता है। मन्त्रियों भी अपने को गाय करती पाती गई हैं। केवल-गार्गीरि हम्न-मैधुन—ऐसा, जिसमें गार्गीरि उत्तेजन हो होता है परन्तु मन द्वारा कुछ नहीं माना

जाता—प्राय बच्चों में ही पाया जाता है, जवानों में नहीं। जवान तो शरीर और मन दोनों की सहायता से अपना सर्वनाश करने पर तुल जाते हैं।” जवानी में हस्त-मैथुन अधिकतर मानसिक रूप धारण कर लेता है। प्रेमी की कल्पना कर मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के सकल्प-निकल्प उठा कर जीवन को भार बना लेने वाले युवकों की कमी नहीं है। लडके-लडकियाँ ‘कुविकल्पों’— ‘कुत्सित कल्पनाओं’— से अपने-आप उस्खराब कर लेती हैं। गन्दी-गन्दी अश्लील तस्वीरों को देख कर जिन्हें प्राय मूर्ख माता-पिता मकानों में लटकाते हैं, बच्चे के मन में तरह-तरह के गन्दे विचार उठने लगते हैं। भला माता-पिता के दिल में ही उन्हें देख कर कौन-से अच्छे विचार उठते होंगे ? सभ्यता का दम भरने वाले इस युग में मनुष्य का मन कितना गन्दा हो चुका है, यह देखना हो तो किसी स्टेशन के बुक-स्टाल पर बिखरे हुए उपन्यासों के नाम पढ़ जाओ, उन की तस्वीरें देख जाओ, —बस, इतना ही इस युग का नग्न चित्र आँखों के समुख खींच देने के लिये पर्याप्त है। आज विद्यार्थी-जगत् में सनसनी पैदा करने वाली काल्पनिक घटनाओं का चित्र खींचने वाले नाविल पढ़े जाते हैं और उन के पढ़ने में व उन गन्दी घटनाओं का मजा लेने की कोशिश करते हैं। स्कूल के लडकों की मग्नौलें सुनो, दीवारों पर लिखे उन के गद्य-पद्यमय वाक्य पढ़ो, मालूम हो जायगा कि हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति किस गन्द की ढलान में लतपत पड़ी है। कल्पना को गलाने वाला, उसे सड़ाने

वाला, अभिचार और दुराचार का वायुमण्डल पैदा करने वाला दृश्य देखने के लिये लड़के नाटकों, मिनेमाओं और नाटकों में जान है, और फिर उन की जो अवस्था हो जाती है उस के लक्षण पूरे एक बीमारी के होते हैं। उन का निम्न कायुरता की गन्टी-से-गन्टी कल्पनाओं से इतना भर जाना है कि उन से 'इन्द्रिय निग्रह' की आशा रखने वाला ही मूर्ख है। तभी प्राचीन काल में ब्रह्मचारी ^{होते} कि ^{कैसे} देखा दिये जाते थे उन में यह भी होता था — 'अव्यादिन वर्णय' — नाचना, गाना, बजाना छोड़ दो — ये ब्रह्मचर्य जीवन के लिये नहीं हैं।

(२) 'कुत्सित-वपनाणे' जहाँ एक ओर लड़कों को तगव करती हैं वहीं दूसरी ओर 'निन्ता' भी उन की जड़ गोगनी करती रहती है। लड़कों के अनैमर्गिक भावों के अवलम्बन पर लेने का यह दूसरा कारण है। निन्ता से मन पर एक बोझ पड़ जाता है। निन्ता में दूध हुए बालक हृन्मैथुन की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि इस में उन के वायु-मनुष्यों का गिनार कुछ देर के लिये मिला हो जाता है। अर्थात् उत्तमना दूधों हुए मन को कुछ समझा-या देती है। निन्ता के तनाव को मनुष्य अधिक देर तक बर्णित नहीं कर सकता, यह हम बोझ से भरा हो हन्का करने का गरीब मनुष्य उदात्त है, परन्तु उस भोले को मायूस नहीं होता कि कुछ पक्षों के लिये हन्का हन्का यह अपनी मूर्खतापूर्ण चेतना से भी पानी बोझ फिर पर लाद रहा होता है। योगाग से योगी ही दे

में वह अपने को खोखला अनुभव करने लगता है, और पहली चिन्ता के साथ यह खोखलेपन की चिन्ता और बढ़ जाती है। डा० एलवर्ट मौल एक बीस वर्ष के युवक के अनुभव का उल्लेख इस प्रकार करते हैं —

“उस का कथन है कि १६ वर्ष की आयु में उसे पहलीवार काम-भाव का अनुभव हुआ। इस से पहले भी उस के साथियों ने स्त्री-प्रसंग, हस्त-मैथुन आदि की चर्चा उस से की थी, परन्तु उस न कभी अपने को खराब नहीं होने दिया था। एक दिन जब कि वह ऊँची श्रेणी में पढ़ता था उसे गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया गया। वह उस प्रश्न को हल न कर सका— इस से उसे चिन्ता होने लगी। उस का ऊँची श्रेणी में चढ़ना भी इसी पर आश्रित था, इस से चिन्ता और अधिक बढ़ी। अभी वह आधा ही सवाल हल कर पाया था कि अचानक ने ऊँची आवाज में कहा—‘१० मिनट बाकी है, इस के बाद उत्तर-पत्र ले लिये जायेंगे।’ इस पर उस की चिन्ता हृद्-दर्जे पर पहुँच गई और तत्क्षण उसने अनुभव किया कि उस का वीर्यपात हो गया था।”

एक और लड़के ने डा० एलवर्ट मौल को बतलाया कि एक बार वह श्रेणी में, बिना-देखे किसी स्थल का, अनुवाद कर रहा था, और उसे डर था कि घण्टा समाप्त होने से पहले वह उसे समाप्त न कर सकेगा। इस की उसे इतनी चिन्ता बढ़ी कि वीर्य झूलित हो गया। कई लोगों का, जो किसी गहरी चिन्ता के कारण अन्त में आत्म-हत्या कर बैठते हैं, चिन्ता से ही

धीर्य स्खलित हो जाता है। मन पर चिन्ता का भार जब बहुत बढ़ जाता है तो वह इसी प्रकार अपने बोझ को हल्का करता है। इसीलिये इम्तिहान के दिनों में चिन्ता से मारे हुए लड़कों के रात में कई-कई बार स्वप्न-दोष हो जाता है। व बेचारे क्या जानें, इम्तिहान की चिन्ता उन के जीवन को वहाँ तक सुखा टालती है। यह भी कई लोगों का अनुभव है कि जब स्वप्न-दोष को रोकने की भारी चिन्ता की जाती है तब व धीरे अधिक्ता से होने लगते हैं। इस का कारण भी चिन्ता के सिवाय कुछ नहीं है। स्वप्न दोष से बचने की 'चिन्ता' करने वाले व्यक्ति के लिये उस से बचना मुश्किल हो जाता है।

(३) 'बेकारी' भी मनुष्य के नैतिक-पतन में सहायक है। यह समझना कि मन बिना किसी सकल्प विकल्प के खाली रह सकता है, मनोविज्ञान से अनभिज्ञता सूचित करना है। जब मनुष्य समझता है कि उसका मन खाली है उस समय भी मन में विचार—और प्रायः गन्दे विचार—चक्कर काटा करते हैं। जो लोग बेकार होते हैं, समझते हैं कि उन का मन खाली है, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उस खालीपन का स्थान या तो 'कुत्सित विमल्य' ले लेते हैं और या 'चिन्ता', और ये दोनों ही मनुष्य को गिराने वाले शैतान के औजार हैं। एक बार ऋषि दयानन्द से पूछा गया कि उन्हें कामदेव सताता है या नहीं? ऋषि ने उत्तर दिया—हाँ, वह आता है परन्तु उसे मरे मरान के बाहर ही गड़े रहना पड़ता है क्योंकि वह मुझे कभी खाली ही

नहीं पाता । ऋषि दयानन्द कार्य में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें इधर-उधर की बातों के लिये फुर्सत ही नहीं थी, और यही ऋषि दयानन्द के ब्रह्मचर्य का रहस्य था ।

अरे बालक ! क्या तू बेकार घूमा करता है ? — ओह ! तब तो इस बात का डर है कि वही तू अनैसर्गिक आदतों का शिखर न बन जाय ! इस में सदेह नहीं कि तुम पर इस प्रकार का सन्देह करना तेरा अपमान करना है, परन्तु माफ करना, सत्कार का अनुभव यही कहता है । क्या तू शिकायत किया करता है कि तेरे पास समय नहीं ? अरे, लोगों को काहे को बहकाता है, तू समय का सदुपयोग ही नहीं करता, तेरे पास तो समय-ही-समय है । हम भारतीय, समय का मूल्य नहीं जानते । बेकारी में ही हमें आनन्द आता है । आलस्य हमारी नस-नस में घुसा हुआ है । समय का मूल्य समझन में हम सब से पिछड़े हुए हैं । नाबल पढ़ने और पियेटर देखने की सम्य-समाज की बेकारी ने हमारे पाप को दुगुना कर दिया है । शैतान के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती जाती है क्योंकि बेकारी तो शैतान की ही दासी है ।

प रि णा म

मनुष्य-समाज के अस्वाभाविक पतन के भौतिक तथा मान-सिक 'कारणों' पर हम ने विचार कर लिया । अब हमें इस पतन के 'परिणामों' पर विचार करना चाहिये । हस्त-मैयुन अथवा अनैसर्गिक मैयुन के परिणामों को तीन भागों में बाँटा जा

उठाना चाहता है उसी से उसे वञ्चित कर दिया जाता है क्योंकि हम दिशा में रखा हुआ एक-एक कदम मनुष्य को नष्टमकता की तरफ ले जाता है ।

इस क अतिरिक्त इस अनैसर्गिकता का जो प्रभाव सम्पूर्ण शरीर पर पड़ता है वह भी किसी से छिपा नहीं रहता । आखिर, शरीर के रुधिर ही से तो वीर्य बनता है । जो वीर्यनाश करता है वह इस रुधिर ही के कोरा को भाली करता है और ज्यादा-ज्यादा यह आदत जड़ पड़ती जाती है त्यों-त्यों रुधिर में कमी आती जानी है । इसीलिये हस्त-मैथुन के शिकार को उन सब बीमारियों का शिकार भी बनना पड़ना है जो रुधिर की कमी से होती हैं । सिर के बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आँखों में ज्योति नहीं रहती, व अन्दर धँस जाती है और उन के ईर्-गिर्द काला-काला घेरा बन जाता है । दाँत खराब होने लगते हैं, चेहरे पर रोशनी नहीं रहती । छाती सिकुड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, हाजमा बिगड़ जाता है । जब कुछ पचता नहीं तो वह या तो कब्ज हो जाती है या दस्त लग जाते हैं । शरीर भूखा-सा रहता है । क्षीण रुधिर पृष्टि चाहता है, यह पृष्टि दवा-दारु से नहीं मिल सकती, बाजीकरण औषधियों से नहीं मिल सकती, यह मिलती है खुले द्वार को बन्द कर देने से, वीर्य की रक्षा करने से ! हृदय में भी पर्याप्त रुधिर नहीं पहुँच पाता, यह थड़कने लगता है और खून के न मिल सकने से फेफड़े भी क्षीण होने लगते हैं । अतदियों में भी खून की कमी हो जाती है,

उन में तरावट नहीं रहती और इसलिये दन्त खुल कर नहीं आता । मूत्राशय और गुदों की बीमारियाँ भी पर करने लगती हैं । शरीर के दूर-दूर के हिस्सों तक—हाथों और पैरों तक—पूरा-पूरा रुधिर नहीं पहुँच सकता, इसलिये वे ठण्डे रहने लगते हैं । शरीर के जोड़—सिर, गर्दन, कंधे, कोहनी, घुटने—दुखने लगते हैं, और यह सब कुछ खून की कमी से होता है । दोस्त देख कर अचम्भा करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया ? प्रकृति क्रोध में आकर हस्त-मैथुन के अपराधी को ऐसा ठण्ड देती है जिस से वह अपने उत्पादक-अंगों का दुस्प्रयोग तो क्या, किसी प्रकार का उपयोग भी नहीं कर सकता । उस का यह अपराध क्या कम है कि परमात्मा की जिस देन से वह अपने आत्मा की उन्नति कर सकता था उसी को उस ने बेत-हाशा लुटाया ! इस दुरुपयोग को देख कर प्रकृति अपनी देन वापिस ले लेती है और हमारी परिभाषा में उस मनुष्य को नपुंसक—अपाहिज—कोढ़ी—कहा जाता है ।

एक प्रख्यात डाक्टर का कथन है कि हस्त-मैथुन से, अथवा अनैसर्गिक सम्बन्ध से, होने वाली बीमारियों की सूची पूरी-पूरी तय्यार ही नहीं की जा सकती । कामुकता के भाव की प्रचण्डता से मनुष्य की स्नायु-शक्ति का ह्रास होता है, यह स्नायु-शक्ति वीर्य में रहती है, और वीर्य का एक औसत शरीर के किसी हिस्से के भी ४० औसत रुधिर के बराबर है । स्नायु-शक्ति के ह्रास से मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमन्त्रण देने के

लिये हर ममय तय्यार रहता है। इस प्रकार जो बीमारियाँ शरीर में प्रवेग करती है उन का भी कारण मनुष्य का अस्वाभाविक जीवन ही है। कामुकता से वीर्य तथा स्नायु-शक्ति दोनों का ह्रास होता है अतः 'आन्म-व्यभिचार' से वीर्य तथा स्नायु-मन्बन्वी अनेक उपद्रवों का उठ खड़े होना स्वाभाविक है।

इस प्रकरण में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, इस में सन्देह नहीं कि वे वीर्य ह्रास के कारण उत्पन्न होते हैं, परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि जहाँ ये लक्षण दिखाई दें वहाँ अवश्य वीर्यनारा ही कारण है। बड़े अधकचरे विचारों के लोग किसी भी भलेमानस पर सन्देह करने लगते हैं। किसी को फज्ज हुई तो फौरन सन्देह करने लगे, किसी को जुकाम हुआ तो फौरन उस के आचार पर उँगली उठाने लगे। ऐसे अन्व मत्ता ने ब्रह्मचर्य्य के कार्य को जो घटा पहुँचाया है वह गायद उस के शत्रु भी न पहुँचावेंगे, ऐसे ही लोगों के कारण ब्रह्मचर्य्य बदनाम हो जाता है। इसी से तो ब्रह्मचर्य्य हँसा बन गया है। यह समझ रखना चाहिये कि जहाँ ब्रह्मचर्य्य से शरीर की रक्षा होती है वहाँ और कई कारणों से भी शरीर की रक्षा होती है, और जहाँ ब्रह्मचर्य्य-नाश में शरीर खराब होता है वहाँ और भी कई कारणों से शरीर खराब हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक हृष्ट पृष्ट माता पिता के व्यभिचारी पुत्र का शरीर दुबले-पतले माता-पिता के सत्पाचारी पुत्र से अच्छा हो सकता है, परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि हृष्ट-पृष्ट

व्यभिचारी को देख कर हम उसे ब्रह्मचारी समझने लगे और दुबले-पतले सदाचारी को देख कर उसे व्यभिचारी कहने लगे । ब्रह्मचर्य के यथार्थ भाव को न समझने वाले ऐसा ही करते हैं । व यह नहीं सोचते कि ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त दूसरे भी कारण सप्तर में मौजूद हैं । ऐसे लोग या तो 'ब्रह्मचर्य' के अन्धे भक्त बने रहते हैं और या दुनियाँ में अपने सिद्धान्तों को ठीक घटते हुए न देख कर ब्रह्मचर्य की ही गिह्ठी उडाने लगते हैं । इन दोनों सीमाओं से बचने के लिये ब्रह्मचर्य के यथार्थ भाव को अवश्य समझ लेना चाहिये ।

मानसिक परिणाम

मन का भौतिक-आधार मस्तिष्क है । मन द्वारा सोचने की प्रत्यक्ष-क्रियाएँ मस्तिष्क में ही होती हैं । अतः किसी भी चीज के मन पर हुए प्रभाव का अभिप्राय मस्तिष्क पर पडे प्रभाव से ही समझना चाहिये । जिस बुरी आदत की चर्चा हम कर रहे हैं उस का शरीर के अतिरिक्त मन, अथवा मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा तथा विस्तृत प्रभाव पडता है । मस्तिष्क मनुष्य के जीवन का केन्द्र है—उस के बिना वह न हिल-जुल सकता है, न सोच-समझ सकता है । वह बडा कोमल भी है । हस्त-मैथुन का मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पडता है । अनेक जन्तु ऐसे देखे गये हैं जिन पर मैथुन का इतना ह्रासकारी असर होता है कि मैथुन की अवस्था में ही उन के प्राण-पखेन्ड उड जाते हैं । कई

महीने के बाद वह बिल्कुल सूख कर मर गया। चीरन पर उम के छोटे-टिमाग में एक गाँठ पायी गई। एक दस वर्ष की लड़की जिसे हम्त-मैयुन की लन पड गई थी एकान्त-प्रिय तथा दुःखिन-सी रहा करती थी। चार महीने तक उस के सिर-टर्क होना रहा जो कि अन्त में इतना बढा कि वह तीन हफ्ते तक लगातार दिन-रात रोती रही और अन्त में मर गई। मरने से पहले उसे हस्पताल पहुँचाया गया। डाक्टर लोग पृच्छ-ताछ करने पर कवल इतना जान सके कि वह १२ दिन तक त्रिन्तर में ही पडी रही थी, बार-बार उसे पित्त की कय आती थी, हर समय ऊँचती रहती थी, चारों तरफ के लोगों का उसे कुछ ख्याल तक न रहता था। उस का सिर हर समय नीचे लटका रहता था, और हाथ मिर पर पडे रहत थे। मरने से चार दिन पहले वह प्रगाट निद्रा में सो रही थी, प्रकारा का उसे कुछ ज्ञान न था, कभी-कभी आँखें थोड़ी-सी खोल देती थी। उम का छोटा-मस्तिष्क नीर कर देखा गया तो ऊपरला हिस्सा तो सारे-जा-मारा मर्दों से भरा हुआ था और बाकी हिस्सा भी कुछ-कुछ गल-सा गया था। फोम्प्रे ने एक ११ वर्ष की लड़की का उल्लेख किया है। उमे भी यही लत थी और इमी क कारण उम का छोटा-मस्तिष्क बिल्कुल सड-गल गया था। जो हिस्सा पूरा नहीं गला था वहाँ लिमलिमी भिल्ली अभी जेप थी।”

ऊपर निन शल्य-तन्त्र सम्बन्धी दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है उन से स्पष्ट है कि ऐसी कठोर काम किया का,

जैसी कि हस्त-मैथुन में पायी जाती है, मस्तिष्क तथा स्नायु-मण्डल पर सीधा असर पड़ता है। जो हस्त-मैथुन से वीर्य-नाश करता है उसे समझ रखना चाहिये कि वह अपने मस्तिष्क के तत्व को बहा रहा है और इसीलिये जिसे यह लत पड़ जाती है वह बुद्धू-सा प्रतीत होने लगता है, उसे मृगी तथा इसी प्रकार के अन्य मानसिक रोग घेर लेते हैं। उस के जीवन का रस सूख जाता है, उस की हँसी में भी अस्वामाविकता आ जाती है। हर समय सिर नीचा किये काल्पनिक अपार दुःख सागर में गोते खाते रहने की उसे बीमारी-सी हो जाती है। इस से बचने के लिये वह नाच-रग में जाने लगता है। शराब की आदत भी जल्दी ही पड़ जाती है क्योंकि इस के कुछ देर के नशे में तो वह अपने दुःखों को डुबो सकता है। इस प्रकार उस के सर्वनाश के लिये राजपथ खुल जाता है। दुःखों की गठरी को वह शराब में डुबोता है और शराब से गठरी का भार और बढ़ जाता है—बस, एक सनातन चक्र चल पड़ता है। रूह हर वक्त मरी रहती है, निराशा छाई रहती है, —इस लत के शिकार को आशा की कोई किरण ही नहीं दिखाई देती। चिन्ता उस के मस्तिष्क पर अपनी छाप लगा देती है। आत्मिक शान्ति, शायद सदा के लिये, उसे अलविदा कह देती है। लड़के, जो अपनी कक्षा में आगे रहा करते थे, पिछड़ने लगते हैं। साथी लोग आश्चर्य करते हैं, अध्यापक परेशान हो जाते हैं, माता-पिता कुछ समझ नहीं सकते, पर जिस ने शारीर-शास्त्र का अध्ययन किया है उसे कोई

अचम्भा नहीं होता क्योंकि वह सब बातों से वाकिफ होता है। विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने ध्यान को केन्द्रित कर सक, यही तो स्मृति-शक्ति है। बुरी राह पर पड़ा हुआ लड़का ध्यान को भी केन्द्रित नहीं कर सकता। यही तो कारण है, इतने लड़के स्कूलों में दाखिल होते हैं पर दसवीं श्रेणी तक पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह जाते हैं। गन्दी आदतें उन्हें आगे कदम नहीं रखने देतीं, पीछे खींच लेती हैं। लड़का बिताब लेकर पढ़ने बैठता है पर सकल्प-विकल्पों के ताने-बाने से बनी गन्दी-गन्दी तस्वीरें उस के मानसिक नेत्रों के सम्मुख उठन लगती हैं। और फिर,—ओह ! फिर कहाँ पुस्तक, कहाँ पाठ, कहाँ काम और कहाँ अध्यापक—इस १४-१५ वर्ष की उम्र में प्रायः सब लड़कों में स्कूल छोड़ कर भाग खड़े होने की प्रबल अभिलाषा उठ खड़ी होती है। बाजारों में जाकर देखो, गली में कितने सिर दरिया की लहरों की तरह ऊपर-नीचे उठते हुए नजर आते हैं ! इन में से तीन चौथाई लड़के हुए थे, परन्तु जवानी की उसी अन्धी उमर छोड़ बैठे थे !

जैसा किमी पिछले
मस्तिष्क ही कामुकता
करने का केन्द्र है। यह
प्रवृत्त होता है अतः उम
है। परिणाम यह होता है

है और वह चलने में लडखड़ाता है। उस की सभी ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। बुद्धू तथा मृगी का मारा वह समाज पर और पृथिवी पर भार हो जाता है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब वह अपने लिये ही अपने को बोझ समझने लगता है और किसी निराशा के आवेश में आकर अपने-ही हाथों अपना काम तमाम कर बैठता है।

‘इन्द्रिय निग्रह’ के अभाव का परिणाम बुरा होता है। रीढ़ में दर्द रहता है, गठिया सताने लगता है। अर्धोर्ग-रोग स्नायु-सम्बन्धी ही तो बीमारी है और यह अति-मैथुन तथा अनैमर्गिक-मैथुन से हो जाती है। वीर्यनाश से मस्तिष्क खोखला होने लगता है, रात को नींद नहीं आती और इसी प्रकार की स्नायवीय बीमारियाँ शरीर में सदा के लिये घर कर लेती हैं।

आत्मिक परिणाम

गन्दे विचारों को अपने अन्दर जगह देने से मनुष्य की आत्मा को मानो घाव लग जाता है। अन्तरात्मा, जो उन्मार्ग होते हुए व्यक्ति को भटकने से बचाने के लिये दैवीय-वाणी का काम कर सकती थी, मर जाती है। डा० स्टॉल ने अपनी पुस्तक ‘वट ए यग बॉय औट टु नो’ में इसी भाव को बड़े सुन्दर शब्दों में रखा है — “हम में से बहुतों की अन्तरात्मा की आवाज बहरे कानों पर पड़ती है, वे उस की चेतावनी से मुँह फेर लेते हैं। अन्त में समय आता है जब कि आत्मा की आवाज उन्हें

सुनाई ही नहीं पड़नी । यह यज्ञा बेसी ही है जैसे कोई ५ बज प्रातः काल उठने के लिये घड़ी की सुई ठीक कर के रखे । पहले दिन प्रातः काल वह चौका देगी, और यदि वह ठीक उसी समय उठ कर कपड़े पहनना शुरू कर दे तो प्रतिदिन प्रातः काल जब घण्टी बजेगी वह उठ खड़ा होगा । परन्तु यदि पहले दिन ही घड़ी की आवाज सुन कर उठने के बदले वह चारपाई पर पड़े पड़े सोचने लगे—‘एक मिन्ट और सो लूँ’, और यह मोच कर फिर लेट जाए, और जब तक उसे कोई न उठाये तब तक सोता रहे तो अगले दिन घण्टी बजने पर वह शायद जाग तो जाएगा, परन्तु अब तो—‘एक मिन्ट और सो लूँ’—सोचने की भी तफ्तीफ नहीं करेगा और सोता ही रहेगा । यदि सोने का यही सिलसिला जारी रहा तो दो-तीन दिन के बाद घड़ी बजती ही रहा करेगी और वह उस की आवाज तक न सुन सकेगा, मने में खुर्राटे भरता रहेगा । मनुष्य के अन्तरात्मा का भी यही हाल है । यदि हम शुरु से ही उस की सलाह को मानते रहें तब तो सब-कुछ ठीक रहता है, परन्तु यदि उस की चेतावनी पर हम कान न दें तो धीरे-धीरे उस की आवाज ही सुनाई पड़नी बन्द हो जाती है । इसलिये नहीं कि अन्तरात्मा की चेतावनी बन्द हो जाती है—घण्टी बजनी भी तो बन्द नहीं होती—लेकिन क्योंकि हम उस की तरफ सन्ध्यावधान हो गये इसलिये हम खुले तौर पर इस प्रकार की पापमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं मानो हमारी अन्तरात्मा है ही नहीं ।”

काम-वासना की अनैसर्गिक तृप्ति के ठीक बाद हृदय में उमड़ता हुआ लज्जा और आत्म-ग्लानि का समुद्र अन्तरात्मा की ही विरोध-सूचक चेष्टा है। प्रारम्भ में यह बड़ी प्रबल होती है, मानो बुराई से युद्ध कर रही होती है। परन्तु फिर,—‘केवल एक बार’—‘केवल इस बार’—के पाशविक भाव का मुकाबिला कौन करे ? मनुष्य का अधःपतन प्रारम्भ हो जाता है, यहाँ तक कि आत्मिक-बल सर्वथा लुप्त हो जाता है। फिर वह पर्वा नहीं करता। उन समय वह जो-जो कुछ कर बैठता है उस के सामने हस्त-मैथुन भी साधारण-सी बात जान पड़ती है। आत्मा सर्वथा सो जाता है। उस का जीवन वासनामय हो जाता है, ऊँचा उड़ने की खरी-खरी भावनाएँ सब कुचली जाती हैं। जिन्दगी एक परगानी की चीज बन जाती है। ऐसे ही क्षणों में व घृणित पाप हो जाते हैं जिन की बढबू से अदालतें भरी रहती हैं। जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाये, कुचेष्टाओं का दास, लज्जा और धर्म को ताक में रख, उस दिन की गड़ियाँ गिनने लगता है जिस दिन पृथिवी उस के बोझ से हल्की हो जायगी !

कुचेष्टाओं में मनुष्य कैसे फँस जाता है इस बात पर विचार किया जाय तो पता लगेगा कि ऐसे व्यक्ति में ‘इन्द्रिय-निग्रह’ तथा ‘आत्म-विश्वास’ का कतरा तक नहीं रह जाता। आदत की बँडियों से बँध कर वह उन्हीं का गुलाम हो जाता है। जिस मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्रबल होती है उस के मुख से—‘केवल एक बार’—‘बस, एक मिनट के लिये’—‘आखीरी बार’—ये शब्द

माता-पिताओं ! तुम्हें छोड़ कर किम पर होगी ? याद रखो, परमात्मा के दरबार में तुम पर अपनी सन्तान की हत्या करने का अभियोग चलेगा ! इसमें मन्दह नहीं कि माता-पिता के पाप सन्तान को भोगन पड़ते हैं, परन्तु इसमें भी तो सन्देह नहीं कि अनेक भूर्व पिता इस दर्जे को मिल में लेकर ही मरते हैं कि उन्हीं की असावधानी से उन की सन्तान का मृत्यानास हो गया, और उन की आँखें तब खुलीं जब मामला उन के काबू में निकल गया और वे हाथ मलते रह गये ! इस समय तरु अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें निकल चुकी हैं जिन के आधार पर माता-पिता अपनी सन्तान के मन्मुख इन बातों को अच्छी तरह रक्ख सकते हैं । माता-पिता तथा अज्यायकों को इस तरफ विषेय ध्यान देना चाहिये । हमारे समाज में इस विषय पर बाहर-बाहर की चुप्पी का जो दूषित वातावरण बना हुआ है उस से अन्दर अन्दर कुचेष्टाओं की भयकर आग सुलग रही है जिसे बुझाना कठिन जान पड़ रहा है ।

ये आन्ते ऐसी हैं जो यदि एक बार जड़ पकड़ गईं तो इन का उखाड़ना कठिन हो जाता है । फिर भी किसी बुरे काम से जब भी पीछे कदम हटा लिया जाय तभी अच्छा है । जिस बुरी आन्त पड़ ही गई है उसे निम्न-लिखित नियमों से अपने जीवन को नियन्त्रित कर लेना चाहिये —

(१) भोजन शुद्ध तथा सात्विक हो । भोजन की जगह मोटे आटे का इस्तेमाल हो । मिर्च, मसाला, मिठाई, खरई आदि को छोड़ दिया जाय । फलों तथा दूध का प्रयोग ज्यादा हो ।

(२) चाय, काफी, पान, तम्बाकू, सिगरेट, भाँग, गरात्र आदि नशीले पदार्थों का सेवन कतई न किया जाय । उत्तेजक पदार्थों के सेवन की आवश्यकता युवक को न होनी चाहिये और यह स्मरण रखना चाहिये कि सब से अच्छा सात्विक उत्तेजक 'ब्रह्मचर्य' ही है । इस से शरीर में जो शक्ति आती है वह चाय पी-पी कर नहीं लायी जा सकती । इस की शक्ति टिकने वाली है, और चाय से आयी शक्ति तभी तक है जब तक पेट में चाय की गर्मी रहती है ।

(३) जननेन्द्रिय को पर-ब्रह्म की उत्पादक-शक्ति का चिन्ह-मात्र समझना चाहिये । उस की तरफ ध्यान जाते ही दैवीय भाव का उदय होना चाहिये । इन्द्रिय-स्पर्श कभी न करना चाहिये । ऐसे काम की तरफ भूल कर भी ध्यान नहीं ले जाना चाहिये जिसे खुले में कूत हुए हृदय में पाप की, लज्जा तथा भय की आशंका होती हो । ऐसा कार्य सदा पापमय होता है । यही तो पाप की पहचान है ।

(४) जननेन्द्रिय के अगले हिस्से को, धीरे से, उस की उपरली त्वचा पीछे हटा कर, शुद्ध भाव से, प्रतिदिन घोना एक धार्मिक कृत्य के तौर से करना चाहिये । इस समय हृदय में परमात्मा की मातृ-शक्ति का ध्यान रहना चाहिये । यह सफाई ठीक ऐसी ही करनी चाहिये जसकान, नाक आदि की सफाई । यदि उपरली त्वचा बहुत तंग हो या बहुत लम्बी हो तो डाक्टर से सलाह कर के उसे कटवा डालना चाहिये । यदि ठीक सफाई न

कर सकने के कारण इस त्वचा के नीचे, शिरन-मुण्ड पर, जटम-मे हो जायें, सूजन या म्वाज होने लगे, तो डरना नहीं चाहिये । निम ने अपने को दूषित नहीं किया उसे बीमारी ऐसे-ही नहीं आ चिपटती । छोटे बालक जिन्हो ने ममाचार पत्रों के इशितहारों में सुजाऊ आदि भयकर रोगों का नाम पत्र लिया होता है जरा-सी खुजली से डर जाते हैं । इसीलिये इस अग की सफाई जरूरी है । यदि कभी साफ न रहने से जलन-सी होने लगे तो निम औषध का प्रयोग करना चाहिये, शिकायत शीघ्र दूर हो जायगी —

१. अग्नेजी दवा — डस्सिंग पाउडर का उपयोग करना , अथवा घोंकर बोरिक आयन्टमेन्ट लगाना । बोरिक आयन्टमेन्ट किसी भी डाक्टर से मिल सकती है ।

॥ देसी दवा — त्रिफला के पानी से अग को घोंकर त्रिफला की मरहम बना कर लगाना । यह मरहम त्रिफला को जला कर उस की राख को घी या बैजलीन में मिलाने से आसानी से बन जाती है ।

(५) उक्त चार बातों के साथ दैनिक-चर्य्या को भी नियमित रखना चाहिये । इस का महत्व जितना हमारे पूर्वजों ने समझा था उतना आजकल नहीं समझा जाता । जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोते हुए मुँह न बँटना, गौच नियमित रूप में जाना, पेट साफ रखना, दातुन करना, व्यायाम, प्राणायाम, स्नान तथा सन्ध्या आदि बातें साधारण मालूम पड़ती हैं परन्तु व्यवचर्य्य-पर इन का कम अमर नहीं पड़ता ।

ब्रह्मचर्य-साधना के लिये ये बाह्य-साधन अपेक्षित हैं । परन्तु न साधनों के अतिरिक्त आभ्यन्तर साधनों की भी आवश्यकता है । सच्चात को कभी न भूलना चाहिये कि कुचेष्टा—चाहे वह अपनी 'इच्छा' के कितनी ही विरुद्ध क्यों न हो—अपनी 'इच्छा' के विरुद्ध नहीं हो सकती । शरीर तो मन की 'इच्छा' का ही पालन करता है, कुचेष्टा में प्रवृत्त व्यक्ति की 'इच्छा' के ही दो टुकड़े हो चुके होते हैं । उस की इच्छा 'एक' नहीं रहती । इसीलिये किसी भी बुरी लत को दूर करने के लिये, और खास कर कुचेष्टा को हटाने के लिये, 'इच्छा-शक्ति' का दृढ़ करना जरूरी है । अपनी इच्छा को 'एक'—अविभक्त बनाओ ! उसे सशक्त बनाओ ! जिस काम को तुम अच्छा समझो, वह कितना ही ठीक क्यों न हो, उसे कर दिखाओ ! जब तक सकल्प शक्ति और प्रतिरोध-शक्ति का संचय न किया जाय तब तक किसी भी बुराई को जीतना असम्भव है, कुचेष्टाओं के लोह-मय पञ्जे से टुकड़ा पाना तो अत्यन्त असम्भव है । पीठ सीधी कर के, गरदन मान कर, इन्सान बन कर रहो ! शैतान के प्रलोभनों को पाँवों से कराना सीखो ! आँखें ताने रहो ! कमर को झुकने मत दो ! —फिर देखो, कुचेष्टाओं का भूत तुम्हारे सम्मुख कैसे ठहरता है ? हम पीछे से पछताते हो, इस का कारण तो तुम्हारी ही भूल है । कुचेष्टाओं का शिकार तो बनता ही कमजोर 'इच्छा शक्ति' का शिकारी है । सकल्प-शक्ति को दृढ़ बनाने का अभ्यास करो । स विषय पर जो साहित्य मिले उस का अध्ययन करो । प्रो०

जेम्स ने अपनी पुस्तक 'प्रिन्सिपल्स ऑफ माइकोलोजी' में 'आदत' पर एक बहुत अच्छा अध्याय लिखा है, उसे पढ़ो। उसे पढ़ने से समझ आ जायगा कि मनुष्य के आयु-चक्र का 'इच्छा-शक्ति' को बनाने तथा बढाने में कितना बड़ा हिस्सा है। उस अध्याय में दिये गये निम्न क्रियात्मक तथा उपयोगी हैं अतः उन का सक्षेप में सारांश नीचे दिया जाता है, जो विस्तार से पढ़ना चाहें वे उसी पुस्तक को पढ़ें।

१ पहला नियम — किसी भी आदत को नये सिरे से बनाने, अथवा पटी हुई को छोड़ने, का पहला सिद्धान्त यह है कि उस का प्रारम्भ बड़े जोरों से—मारी इच्छा-शक्ति के जोर से—करे। पहले तो सक्रिय करने में मन का पूरा बल लगा दे, कोई भीन-मेव न रहे। फिर उस सक्रिय को सफलता-पूर्वक निभाने में जितने भी उपायों का अवलम्बन किया जा सकता है सब का सहारा ले। यदि कोई चुगई प्रतीत न हो तो बेगन मच के सामने प्रतिज्ञा करे, और निम्न प्रकार से धीरे-धीरे, परन्तु पूरे जोर से, अपनी आत्मा को लक्ष्य में रख कर अपने को ही निर्देश करे —

मैं इस चुरी आदत को छोड़ रहा हूँ,
हाँ—हाँ, छोड़ रहा हूँ, बिलकुल छोड़ रहा हूँ,
कह देवो, यह छूट रही है,
आ—हा ! यह तो बहुत-सी छूट ही गई है,
छूट गई—बिलकुल छूट गई,
अब यह न आ-य-गी, आ ही न स-क-गी !!

इन शब्दों को दोहराने में मन की सारी सकल्प शक्ति लगानी चाहिये । शान्त-एकान्त स्यान में, नीरवता की गम्भीरता में, सायंकाल सोन से पूर्व और प्रातः काल सोकर उठते ही इन शब्दों को बार २ दोहराये । ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हैं, और इन का असर किसी मन्त्र से कम नहीं । रात्रि को दोहराये जाये ये वाक्य रातभर आत्मा में शक्ति भरते रहेंगे और प्रातः काल के दोहरान से शक्ति का द्विगुणित वेग पाकर कुचेष्टा के कड़े-दुर्कड़े कर देंगे । पहले जैसे प्रलोभन से बचना असम्भव था वैसे अब उस से गिरना असम्भव हो जायगा । याद रखो, गिरावट से बचने के लिये रखा हुआ एक एक कदम उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाया हुआ कदम है !

२ दूसरा नियम — जब तक नई आदत पूरी तरह से आपके जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एक क्षण के लिये भी उस में अपवाद न होने दो । युद्ध में छोटी-सी भी विजय आगे आने वाली बड़ी विजय में सहायक होती है, इसी प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयों की तरफ ले जाती है । गुरु-शुरु में ढील करना अपने को तबाह कर लेना है । पराजय के पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही उस पहुँचेगी । 'एक बार और' — एक ऐसा कुल्हाड़ा है जो 'इच्छा-शक्ति' के वृक्ष को जड़ा से काट डालता है । एक बार 'न' कह दिया, और सोच-समझ कर कह दिया, तो उसे 'हाँ' में तबदील कराना किसी के लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये । जो कुछ

एक बार मरकन्व कर लो, जब तक उसे आदत न बना लो तब तक बंटे रहो, उस में जरा-भी मोटाई न आने दो । अन्य इस अपराध न आने पाये, यही नियम बना लो ।

३ नीसग नियम — जिम सकल्प हो करो उस विषय में लाने का जो भी मौका मिले उसी को पकड़ लो । मौका यदि हाथ से निरस्ता तो मरकन्व के लिये ही निरस्ता मरकन्व । मरकन्व लौट-लौट कर नहीं आता । यदि अभी मरकन्व लेकर जुत जाओ तो जरूरी-ही तुम्हारी गेती भी हरी मरी हो जायगी । जो मोक एक बार हाथ से निरस्त जान है व दूर जाकर आदमी को समझाते ही रहते हैं । उन्हें देख-देख कर तक्रारी को कोसना हुआ अमागा आदमी निराना है, 'यदि ये मौका मुझे एक बार फिर मिल जाय !' — परन्तु गाक कि वह मोका फिर हाथ नहीं आता ॥

४ चौथा नियम — जो आदत डालना चाहत हो उस का सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ काम प्रतिदिन बिना मरकन्व के भी करते रहो । अर्थात्, कुछ न करने की अपना रोज छोटे छोटे कामों में भी अपने में चीन्ता, गीता आदि गुणों को उल्लेख करो । जब परीक्षा का समय आयगा तो तुम एकदम नौसिगिये की तरह घबरा न जाओगे । यह एक तरह का बीमा कराना है । जो आदमी अपने घर का बीमा करा लेता है उसे तान्त्रालिक कुछ फायदा नहीं होता, अपन पड़े सहेला पड़ता है । यह भी सम्भा है कि उस का फायदा

इन शब्दों को दोहराने में मन की सारी सकल्प शक्ति लग जानी चाहिये। शान्त-एकान्त स्थान में, नीरवता की गम्भीरता में, सार्यकाल सोने से पूर्व और प्रातः काल सोकर उठते ही इन शब्दों को बार-बार दोहराये। ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हैं, और इन का अमर किसी मन्त्र से कम नहीं। रात्रि को दोहराये गये ये वाक्य रातभर आत्मा में शक्ति भरते रहेंगे और प्रातः-काल के दोहराने से शक्ति का द्विगुणित वेग पाकर कुचेष्टा कर टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। पहले जैसे प्रलोभन से बचना असम्भव था वैसे अब उस से गिरना असम्भव हो जायगा ! याद रखो, गिरावट से बचने के लिये रखा हुआ एक-एक कदम उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाया हुआ कदम है।

२ दूसरा नियम — जब तक नई आदत पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एक क्षण के लिये भी उस में अपवाद न होने दो। युद्ध में छोटी-सी भी विजय आगे आने वाली बड़ी विजय में सहायक होती है, इसी प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयों की तरफ ले जाती है। शुरु-शुरु में ढील करना अपने को तबाह कर लेना है। पराजय के पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही ठेस पहुँचगी। 'एक बार और' — एक ऐसा कुल्हाड़ा है जो 'इच्छा-शक्ति' के वृक्ष को जड़ों से काट डालता है। एक बार 'न' कह दिया, और सोच-समझ कर कह दिया, तो उसे 'हाँ' में तबदील कराना किसी के लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये। जो कुछ

एक बार सकल्प कर लो, जब तक उसे आदत न बना लो तब तक दृष्ट रहो, उस में जरा-सी भी ढील न आने दो । अन्त तक अपवाद न आने पाये, यही नियम बना लो ।

३ तीसरा नियम — जिस सकल्प को करो उसे क्रिया में लाने का जो भी मौका मिले उसी को पकड़ लो । मौका यदि हाथ से निकला तो मर्दा क लिये ही निरुत्था समझो । समय लौट-लौट कर नहीं आता । यदि अभी मे हल लेकर जुत जाओगे तो जल्दी-ही तुम्हारी खेती भी हरी-भरी हो जायगी । जो मौके एक बार हाथ से निकल जाते हैं वे दूर जाकर आदमी को तरसाते ही रहते हैं । उन्हें देख-देख कर तस्दीर को कोमला हुआ अभाग आदमी निहाना है, 'यदि ये मौका मुझे एक बार फिर मिल जाय' — परन्तु गोक कि वह मौका फिर हाथ नहीं आता !!

४ चौथा नियम — जो आदत ढालना चाहत हो उस के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ काम प्रतिदिन बिना जल्दत क भी करते रहो । अर्थात्, कुछ न कर्म की अपना रोज छोटे छोटे कामों में भी अपने में धीरता, वीरता आदि गुणों को उत्पन्न करो । जब परीक्षा का अवसर आयगा तो तुम एकदम नौमिस्त्रिये की तरह घबरा न जाओगे । यह एक तरह का बीमा कराना है । जो आदमी अपने घर का बीमा करा लेता है उस तात्कालिक कुछ फायदा नहीं होगा, अपना पैसे से डना ही पड़ना है । यह भी सम्भव है कि उस का फायदा उठाने का अन्त तक उसे

अवसर ही न मिले ! परन्तु यदि किसी दिन घर को आग लग जाय तो बीमों के लिये खर्च करने के कारण उस का सत्यानास होने से भी तो बच जाय ! इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन धीरता, वीरता, त्याग, ध्यान तथा सकल्प का कोई-न-कोई कार्य बिना जल्दतरक भी करता रहता है वह मानो अपनी मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का बीमा कराता है । यदि कभी कोई आपत्ति आ पड़ेगी तो जहाँ गदेलों में लोटने वाले गदेलों के साथ हवा में फूम की तरह उड़ जायेंगे, वहाँ प्रतिदिन आत्मा की साधना में लगे रहने वाले चट्टान की तरह अचल खड़े रहेंगे ।

सकल्प शक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ अपने मन के पदों को खोल-खोल कर उन की परख भी करनी चाहिये । सोचो, तुम्हारी शिकायत का कारण क्या है ?—कहीं 'कुत्सित-सकल्पों' से तो तुम्हारा नाश नहीं हो रहा ?—कहीं तुम अकेले बैठे-बैठे तो मन के मोड़ को नहीं ढौंड़ाया करत ?—कहीं मानसिक-चित्रपट पर कल्पना की रेखाओं से ऐसे चित्र तो नहीं बनाते रहते जिन से मिलती-जुलती ठोस वस्तु इस दुनियाँ में ढूँढ़ने से भी नहीं मिलती ? यदि ऐसा है तो अब 'बस' कर दो । एकान्त में बैठना छोड़ दो । याद रखो, दो तरह के आदमियों को समाज से डर लगता है । या महात्माओं को, या पापियों को । यदि तुम एक नहीं हो तो दूसरे होगे ! ये 'कुत्सित-सकल्प' तुम्हारा सर्वनाश कर के छोड़ेंगे । ये तुम्हारे हृत्पथ में उन-उन चित्रों की रचना करेंगे जो मनुष्यों के समार में दिखाई नहीं देते ।—कहीं उपन्यास पढ़ते-पढ़ते तो तुम्हारा

मानसिक-क्रियाएँ पुँवला नहीं हो गया ? यदि ऐसा है तो उन्हें जमीन पर पटक दो, ऐसी पुस्तकें पढ़ो जिन से तुम्हारे पढ़े कुछ पड़े। जिन मनुष्य का मन पवित्र है, जिनमें 'कुत्सित-सकल्यों' की याद नहीं आयी वह कुचेष्टाओं में भी नहीं पड़ता। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। यदि तुम अभी छोटे हो तो अपने बड़े भाई से या अव्यापक से पूछ कर ही किसी पुस्तक को हाथ लगाओ, यदि तुम समझदार हो तो अपने छोटे भाई के हाथ में कोई गन्दी किताब न आने दो। छापवाने बन्द रहे हैं, किताबों के भी दर-के-दर निकल रहे हैं। लोग कमाने के लिये सब-कुछ बेतहाशा लीज रहे हैं, इसलिए यदि दो अच्छे मिल गये हो तो समझे भी रहो। बुरे साथियों का मत छोड़ दो। आग लगे उस दोस्त की दोस्ती को जिन का उद्देश्य तुम्हारा गिराव ग्लानि के मिश्रण कुछ नहीं है। साथ ही 'निष्ठ' मत बँटो। निष्ठलपन के चर्चों से ही तो कुत्सित-सकल्य का सूत काता जाता है। काम में लगे रहो, क्योंकि खाली दिमाग गैरान का घर होता है। मन को बन्दर की तरह हर समय कुछ-न-कुछ करने को मिलना चाहिये। काम को बल देना ही मन का आराम है। काम को छोड़ देने से तो यह तबाही मचा देता है। ठाली मत बँटो। मन में पवित्र विचार और पवित्र मर्यादें भर दो, फिर, गर्तिया कहा जा सकता है कि तुम कुचेष्टा में कभी न पड़ोगे। तुम्हारा पास समय ही कहाँ होगा ?

मन के लिये तीन चीजें जरूर हैं। 'ठालीपन', 'शुद्धि-सकल्य', 'चिन्ता'। ठालीपन का मतलब है मन मनवाली हो,

कुत्सित-सकल्प का मतलब है जब मन भरा हुआ हो—बढ़ू से भरा हो। परन्तु मन ठाली तो रह ही नहीं सकता। मनुष्य ठाली हुआ नहीं और सकल्प-विकल्पों ने अपने साज-सामान के साथ डेरा ढाला नहीं। चिन्ता—यह मन की तीमरी अवस्था है। इसमें मन भरा होता है, परन्तु खाली होना चाहता है, और खाली होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता—बस, यह दुविधा की अवस्था ही चिन्ता है। चिन्ता से अनेक उच्च-आत्माओं का पतन हुआ है। चिन्ता-ग्रस्त व्यक्ति के लिये कुचेष्टाओं का शिकार हो जाना असाधारण बात नहीं है। शायद इस प्रकार वह अपने को थोड़ी देर के लिये चिन्ता के असीम बोझ से मुक्त पाता है, परन्तु यह मुक्ति उस पर पहले से भी ज्यादा आत्म-लानि का बोझ लाद देती है। 'ठालीपन', 'कुत्सित-सकल्प' तथा 'चिन्ता'—ये तीनों मानसिक पाप हैं। इन से मस्तिष्क की स्थायी शक्ति पर आघात पहुँचता है, मनुष्य के अखण्ड शक्ति भण्डार का ह्रास होता है। इन तीनों के उपद्रवों से बचने के लिये 'सकल्प-शक्ति' का सन्ध करना ही सर्वोत्तम उपाय है।

अष्टम अध्याय

‘इन्द्रिय - निग्रह’

[स्व पक्षी व्यभिचार]

हृत्पक्षी पहले देख चुक है कि ‘अमीबा’ की रचना में लिंग-भेद नहीं होता। उम के उत्पन्न होने तथा बच्चा में नर-तत्त्व तथा मादा-तत्त्व कारण नहीं होते। उसी के टुकड़े होत जाते हैं और नये अमीबा पैदा होत जात हैं। एक ही अनेक हो जाता है। और क्योंकि एक ही अनरु होता है, उस में नवीन तत्त्व का समावेश नहीं होता, इसलिए उम में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। अमीबा मरना भी नहीं, भागों में विभक्त हो जाता है। विमजन क्रिया से यह वृष्टि के अन्त तक जीना रहेगा। अमीबा की इस प्रकार की उत्पत्ति को एक-लिंगी-उत्पत्ति (ए-मैनुअल जनरेशन) कह सकते हैं। वृष्टि के प्रारम्भ से अम तक यदि प्रवृत्ति एक-लिंगी-उत्पत्ति द्वारा ही कार्य करती तो प्राणियों की रचना में परिवर्तन तथा उत्पत्ति दोनों न सिगई देतें। इसलिए शरीर-रचना में विविधता उत्पन्न करने के लिये प्रकृति ने अपने पुराने तरीके को बदल कर नये तरीके से काम लेना शुरू किया। यह तरीका लिंग-भेद का है। उम में द्वि लिंगी-उत्पत्ति (सैचुअल या माई-परटल जनरेशन) होती है। प्राणि-रचना में नर-तत्त्व तथा

मादा-तत्त्व दोनों काम करते हैं और अमीबा की तरह मूल तत्त्व का आधा-आधा हिस्सा अलग होकर ही काम नहीं चल जाता । दो भिन्न-भिन्न तत्त्वों का संयोग होता है, और क्योंकि वे तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं इसलिये उन के मिलने से अनेक नवीन गुणों के प्रादुर्भूत होने की सम्भावना बनी रहती है । जिन भिन्न-भिन्न शरीरों में ये दोनों तत्त्व उत्पन्न होते हैं वे तो अपनी आयु भुगत कर नष्ट हो ही जाते हैं परन्तु उन के गुण इन दोनों तत्त्वों— शुक्र-कण तथा रज कण—द्वारा अमर हो जाते हैं ।

शुक्र-कण तथा रज कण के संयोग में जो नियम काम कर रहे हैं वही मनुष्य-शरीर में काम कर रहे हैं । दो मूल-उत्पादक-तत्त्व तो 'पुरुष' तथा 'स्त्री' हैं । इन तत्त्वों का संयोग 'विवाह' कहा जाता है । शुक्र-कण तथा रज कण का जो पारस्परिक स्वाभाविक आकर्षण है वही मानव-जीवन में 'प्रेम' है । जिस प्रकार इन दोनों उत्पादक-तत्त्वों के संयोग से नव-जीवन प्रारम्भ होता है इसी प्रकार दम्पती के पारस्परिक प्रेम से ही 'गृहस्थ' चलता है । इन दोनों परस्पर विरोधी तत्त्वों के मिलने से ही प्राणि-जीवन में नवीनता आती है, इसी प्रकार समाज के संगठन में पुरुष तथा स्त्री दोनों के सहयोग से मानव-समाज की 'उन्नति' हो सकती है ।

पुरुष स्त्री की तरफ खिंचता है, स्त्री पुरुष की तरफ खिंचती है । यह अनुभव विश्व-व्यापी है । इस में कुछ बुरा भी नहीं, यह सृष्टि का नियम ही है, इस क बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती । इसीलिये शास्त्र ने विवाह की आज्ञा दी है ।

विवाह एक बन्धन है परन्तु जब तक इस बन्धन में प्रेम क
तन्तु ओत प्रोत है तब तक यह बन्धन भी मोड़ से बड़ कर है।
प्रेम एक आग है ! मोले गृहस्थी नहीं समझन कि प्रेम की
आग को किम प्रकार सुगन्ती रखा जाय । वे पतंग की तरह
दीप गिला पर प्राण न्यौछावर कर देना जानने हैं—कविता के
अर्थों में नहीं, किन्तु मोटे अर्थों में ! विवाह के बाद स्त्री-पुरुष
दोनों कामाग्नि को प्रचण्ड कर उम में कूद पड़ते हैं। उन्हें पता
नहीं होता कि प्रचण्ड लपटों के बाद आग शान्त हो जाती है,
कुछ ही देर में राख का ढेर लग जाता है। यह सच है कि स्त्री
तथा पुरुष एक दूसरे के भूखे होते हैं परन्तु यह भी सच है कि
भूखा सदा ज्यादा खा जाता है। ज्यादा खाने वाले का मेटा
बिगड़ जाता है, वह भूख लगने की दवाइयाँ खाने लगता है।
दवाइयों से नरुली भूख जागती है, परन्तु नकली भूख से कौन
कितने दिनों तक जी सकता है ? ज्यादा खाने से कुछ दिनों
में खाना ही मुश्किल हो जाता है। विषय भोग में बह जान
वाले भी विषय-भोग के काम के नहीं रहते। भूख का मच से
बड़ा गन्धु ज्यादा खाना है, प्रेम का मच से बड़ा गन्धु विषय में
लिप्त हो जाना है। भूख को मच से पहले आग में जो धान-दाल
झाना है वही नर-रन्धनी को विषय में आता है, भूख को
ज्यादा खाकर अपचन हो जाता है, नया जोश भी मगम तोड़
कर विषय में लिप्त हो खाने में टण्डा पड़ जाता है। एक दूसरे
के प्रति तन्त्र-तन्त्रियों की लेकर मोटे ही दिना में टण्डा हो खाने

वाले स्त्री-पुरुषों की गणना ली जाय तो सहज समझ पड़ जाय कि प्रेम की विषय-भोग के साथ कितनी शत्रुता है !

विवाह रूपी रथ को चलाने के लिये उस की धुरी में प्रेम रूपी तेल पड़ता रहना चाहिये, नहीं तो रगड़ पैदा हो जाती है, और यह गाड़ी रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। मूर्ख दम्पती समझते हैं कि विषय-भोग से ही गृहस्थ सुखी रह सकता है। उन्हें मालूम नहीं कि विषय-भोग प्रेम का भदे-से-भदा रूप है। अस्ली प्रेम आत्मा से सम्बन्ध रखता है, शारीरिक-प्रेम आध्यात्मिक-प्रेम की केवल छाया है, यह उस की वास्तविकता को नहीं पा सकता। जिस प्रकार का जीवन नवयुवक विवाह के बाद व्यतीत करते हैं वह तूफान का जीवन होता है। उस तूफान में उन्हें आगा-पीछा कुछ नहीं सूझता, तूफान निकल जाने पर साँस क लिये हवा का एक झोंका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू-शुरू में मानो प्रेम उमड़ा पड़ता है, बाद में प्रेम की एक बूँद भी नहीं बच रहती। वे कहन लगते हैं कि 'प्रेम' वस्तु ही ऐसी है। परन्तु यह उन की भूल है। डाक्टर लूयर एच गुलिक महोदय 'डायनेमिक ऑफ मैनुहुड' नामक पुस्तक में लिखते हैं — "यह विल्कुल सम्भव है कि एक पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाय त्यों-त्यों उसे अनुभव हो कि उस की पत्नी पहले की अपेक्षा वही अधिक आकर्षक होती जा रही है, कोमलता तथा सौन्दर्य में बढ़ती जा रही है, लता की तरह अपने प्रेम के तन्तुओं से उस क हृदय

को चारों तरफ से आवेष्टित करती जा रही है । उसे अनुभव होने लगता है कि स्त्री-पुरुष का शारीरिक आकर्षण यद्यपि आवश्यक है तथापि वास्तविक प्रेम का आधार कोई ऊँची ही वस्तु है । उसे अपनी पत्नी की बातों में आनन्द आने लगता है, उस का दृष्टि-बिन्दु एक नवीन सौन्दर्य को उन्मत्त कर देता है । वह अपनी पत्नी के लिये कोई नई चीज लाता है—नई पुस्तक लाता है, या नया चित्र ही ले आता है— इन सब से उस के दृश्य में जो विचार पहले नहीं उठे थे वे उसे अपनी पत्नी से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि पुरुष प्रत्येक वस्तु को पुरुष की तथा स्त्री, स्त्री की दृष्टि से देखती है । इस प्रकार दोनों का प्रेम बढ़ना चला जाता है । प्रेम के इस स्वरूप को समझने वाले थोड़े हैं— वे विषय भोग को ही प्रेम समझते हैं, परन्तु वास्तव में प्रेम सहजित वस्तु नहीं है, वह रात्रि के पापमय एकान्त में ही नहीं परन्तु चौबीस घण्टे प्रगट हो जाता है और इसी प्रकार का प्रेम टिकने वाला भी होता है ।

पुरुष अपनी बद्धुकी से समझता है कि स्त्री का सन्तोष काम भाव में ही होता है । उसे मालूम नहीं कि स्त्री से बातचीत तथा संग, उस के साथ काम चर्चा को छोट कर २४ घण्टा जिस तरह बिनाये १ माघ ही हमारा समान इतना गन्दा है कि प्रत्येक पुण्य के निमित्त में भर दिया जाता है कि स्त्री का सन्तोष काम-भाव में ही हो सकता है । स्त्री के विषय में ये गन्दे विचार इतना घट कर गये हैं कि गृहस्थी आवश्यकता ही नहीं समझता

कि अपनी स्त्री की इच्छा को भी जाने । गृहस्थियों पर काम का भूत इतना सवार नहीं रहता जितना इन विचारों का भूत । काम से प्रेरित हो कर नहीं, परन्तु इन विचारों से प्रेरित होकर गिरने वालों की संख्या ऊही अधिक है । प्रत्येक गृहस्थी को स्मरण रखना चाहिये कि विषय-वासना स्त्री में सदा नहीं होती, वह कभी ही उठती है । स्त्री की इच्छा के बिना पुरुष का उसे हाथ लगाना भी बलात्कार है । अनियमित विषय-भोग से प्रेम नष्ट हो जाता है । काम-चर्चा को छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ २४ घण्टे बिताना प्रत्येक गृहस्थी को सीखना चाहिये, जैसे अपने साथियों के साथ पुरुष समय बिता सकता है वैसे अपनी स्त्री के साथ क्यों नहीं बिता सकता । चाहे स्त्री पढ़ी-लिखी हो, चाहे न हो, प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री के साथ समय बिताना सीखना चाहिये, ऐसे उपाय निकालने चाहिये जिन से समय बिताया जा सके । तभी उन में स्थिर प्रेम उत्पन्न हो सकता है ।

विषय में लीप्त हो जाने से मनुष्य उस से भी हाथ धो बैठता है । इस से स्त्री-पुरुष का एक दूसरे से जी ऊब जाता है, कभी-कभी घृणा भी पैदा हो जाती है, जीवन शून्य, आत्म-हीन हो जाता है । विवाह-बन्धन में पड़ने से पहले प्रत्येक दम्पती को टाक्टर कोवन की निम्न पक्तियाँ अवश्य पढ़ लेनी चाहियें — “नई शादी कर के पुरुष तथा स्त्री विषय-भोग की दलाल में जा वसते हैं । विवाह के प्रारम्भ के दिन तो मानो नैतिक व्यभिचार के दिन होते हैं । उन दिनों में ऐसा जान पड़ता है जैसे विवाह

जमी उच्च तथा पवित्र सम्प्रा भी मानो मनुष्य को पशु बनाने के लिये ही गनी गड़ी हो । ऐ नव विवाहित दम्पती ! क्या तुम समझत हो कि यह उचित है ?— क्या इस प्रकार तुम्हारी आत्मा नहीं गिरती ?—क्या विवाह के पट्टे में छिपे इस व्यभिचार से तुम्हें शान्ति, बल तथा सन्तोष मिल सक्ते हैं ?—क्या इस व्यभिचार के लिये छुट्टी पाकर तुम में प्रेम का पवित्र भाव बना रह सकता है ? दम्पति, अपने को धोखा मत दो । विषय-वामना में इस प्रकार पड़ जाने से तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों गिरत है , और प्रेम । प्रेम तो, यह जान गाँठ बाँध लो, उन लोगों में हो ही नहीं सकता जो समय-हीन जीवन व्यतीत करते हैं । नष्ट शक्ती के बाद लोग विषय में बह जात हैं, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता , परन्तु इस अन्धेपन से पति पत्नी का भविष्य — उन का आनन्द, बल, प्रेम—स्वतः में पड़ जाता है । व्यभिचारमय जीवन से कभी प्रेम नहीं उपजता—समय को तोटने पर सत्ता घृणा उत्पन्न होती है, और ज्या-ज्यों जीवन में समय-हीनता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों पति-पत्नी का हृदय एक दूसरे से दूर होने लगता है । प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को यह बात समझनी चाहिये कि विवाहित होकर विषय-वामना का शिकार बन जाना, शरीर, मन तथा आत्मा के लिये कैसा हीतकर है जैसा व्यभिचार । स्त्री पुरुष के पारम्परिक रति भाव के लिये स्त्री की स्वाभाविक इच्छा का होना आवश्यक है और यह इच्छा अतु-वर्म के ठीक बाद ही होती है, फिर नहीं । अतु-वर्म

के बाद प्रत्येक स्वस्य स्त्री को इच्छा होती है, यदि वह पति पर अपनी इच्छा किसी प्रकार प्रकट कर दे तभी पुरुष का स्त्री-संग होना चाहिये, अन्यथा नहीं, कभी नहीं ! इस के विपरीत यदि पति अपनी इच्छा, अथवा कल्पित इच्छा, पूर्ण करना अपना वैवाहिक अधिकार समझे, और स्त्री केवल पति से डर कर उस की इच्छा को पूर्ण करे तो परिणाम पुरुष के मस्तिष्क पर वैसा ही होगा जैसा हस्त-मैथुन का ।”

‘विवाह’ और ‘व्यभिचार’—वह भी ‘पत्नी-व्यभिचार’ ! इस शब्द को बोलते और लिखते ही शर्म आती है, परन्तु अफसोस ! यह शब्द सच्चा है, अत्यन्त सच्चा ! विवाह कर के तो पुरुष समझते हैं उन्हें व्यभिचार के लिये कानूनी पर्वाना मिल गया—अब दिन-रात व कुछ भी करें, उन्हें रोक सकने वाला कोई नहीं ! परन्तु वे भोले समझते नहीं कि समय-हीन जीवन चाहे विवाह कर के बिताया जाय चाहे बिना विवाह के, ईश्वरीय नियमों के सम्मुख दोनों अवस्थाओं में वह व्यभिचार है, मनुष्य चाहे ‘विवाह’ शब्द की दुहाई दे कर अपनी आत्मा को धोखा देने की कितनी ही कोशिश कर्या न करता रहे ! जब मुकदमा बड़ी अदालत में पग होगा तब व्यभिचार के लिये समाज की आज्ञा ले लेना कुदरती कानूनों से छुटकारा नहीं दिला सकेगा । इच्छा न होते भी पत्नी-संग करना हस्त-मैथुन से भी बुरा है । हस्त-मैथुन में तो पुरुष अपनी ही तबाही करता है, पत्नी-व्यभिचार में वह उस पापी की तरह आचरण करता है जो आत्म-घात करता हुआ

दूसरे की भी निर्दयता-पूर्वक हत्या कर डालता है। जीवन-सगिनी अपनी पत्नी को विषय-वासना की तृप्ति का साधन-मात्र बना लेना समार का सब से बड़ा पाप है और स्त्री के साथ किया गया सब से बड़ा अन्याय है। हस्त-मैथुन पाप है, वेश्यागमन भी पाप है, परन्तु जो पति अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उम पर बलात्कार करता है वह इन सब पापों से एक-मात्र कर बैठता है—इसलिये पत्नी-अभिचार महापाप है। विवाह जमी पवित्र-सम्या की ओट में यह महा पातक जोना है इसलिये इस के परिणाम भी कम भयङ्कर नहीं हैं।

गृहस्थी जान-बूझ कर मग्न तोड़न है, इस से वे कैसे बचें ? बचन का उपाय अत्यन्त सरल है। स्त्री को पशु न समझ कर उसे मनुष्य समझा जाय। यह अनुभव किया जाय कि जिस प्रकार पुण्य, समान की तथा वन की घटनाओं पर विचार कर मग्न हैं इसी प्रकार स्त्रियाँ भी इन विषयों में दिलचस्पी ले सकती हैं। ये पुरुषों के ही समान हैं, पुरुषों की साधन-मात्र नहीं हैं। स्त्रियों में नहीं यह भावना उठेगी वहाँ समय स्वयं आ जायगा। इस समय स्त्री का रगान पुरुष के जीवन में उम की काम-वासना को दम करन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पुरुष स्त्री के निवृत्त आती काम-भागों के मित्राद्य कुछ नहीं सोच सकता। जब पुरुष तथा स्त्री किसी एक विषय पर बातचीत ही नहीं कर सकते, दोनों की प्रगति अलग अलग, दोनों की मानमिर रचना अलग-अलग, दोनों का धर्म अलग अलग, नभ वे मिल कर वही तो बात करेंगे

जो दोनों कर सकते हैं। यदि दोनों, जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओं में समान हिस्सा ले सकें, साथ-साथ बैठ कर भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार कर सकें, इकट्ठे काम कर सकें तो स्त्री-पुरुष की एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षा होती है वह पूरी होती रहे और विषय-भोग ही स्त्री-पुरुष के एक लेवल पर आने का एकमात्र माध्यम न रहे। प्रत्येक पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रुचि अपने दैनिक कार्यों में उत्पन्न करे, उस में देश तथा समाज की घटनाओं पर स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति पैदा करे, उसे समाज का एक अंग बनाने की कोशिश करे। यदि ऐसा न होगा, स्त्री को पदों की चीज समझा जायगा, उसे चिड़िया और बुलबुल बना कर उस के साथ खेलने के समय ही उसे पिंजड़े में से निकाला जायगा तो गृहस्थ भी पाप का गढ़ बना रहेगा, जैसा कि इस समय बना हुआ है।

विषय में ज्यादा फँसावट का कारण समाज में फैले हुए कई झूठे विचार भी हैं। हरेक गृहस्थी को उस के दोस्त यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्त्री काम-भाव को पसन्द करती है। इस झूठी बात के सिवा स्त्री के विषय में उसे न कुछ पता ही होता है, न बताया ही जाता है। वह समझता है कि यदि वह यह सब-कुछ न करेगा तो स्त्री उसे नष्टमक समझेगी, उस से घृणा करेगी। उसे बतलाया जाता है कि स्त्री के लिये पुरुष का पुरुषत्व यही है—बस, और कुछ नहीं! जैसा पहले कहा गया, इन 'विचारों' का भूत पुरुष को जितना ढिगने की तरफ ले जाता

है उतना 'काम' का भूत नहीं। फोन पुरुष है जिस पर काम का भूत मग्न मग्न रहना हो, पण्डित कौन पण्डित है जो इन भूतों, गन्धों, सन्धानाती विचारों के चक्कर में आकर अपने ऊपर काम का भूत को मग्न न कर लेता हो। श्री के विषय में इस प्रकार की धारणा रखना हम की आध्यात्मिकता का तिरस्कार करना है। पुरुष तथा श्री दोनों को समझ रखना चाहिये कि काम का भूत न पुरुष पर ही मग्न रहना है, न श्री पर ही, भूतों के लिये हुए विचारों में ही दोनों इस भूत के गिराव हो रहे हैं और एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होने के बन्धे एक दूसरे को गिराने में मदद-बद कर साथ ले रहे हैं।

नवम अध्याय

‘इन्द्रिय - निग्रहः’

[ग. वेश्या व्यभिचार]

विवाह सम्बन्ध क अतिरिक्त स्त्री पुरुष का सम्बन्ध व्यभिचार कहाता है । आत्म-व्यभिचार तथा पत्नी-व्यभिचार की तरह यह भी जान-बूझ कर किये आत्म-पतन में गिरा जाता है क्योंकि इस म भी मनुष्य जानता-बूझता गढ़े में कूट पड़ता है । इस समय हमारा समाज कुत्सित वासना की दुर्गन्ध क रौरव नरक में पड़ा सड़ रहा है । स्त्री को काम-क्रीड़ा की कठपुतली समझा जाता है—पुरुष जब चाहे उस से खेलता है । भोग और लालसा की बेदी पर स्त्री का सतीत्व नित्य बलि चढ़ाया जाता है । नारी के प्रति उच्च-विचार उपहास की वस्तु समझे जाते हैं । कहने को कितना ही क्यों न कहा जाय कि इस समय पाश्चात्य-जगत् में स्त्री की स्थिति पुरुष के समान होती जा रही है परन्तु जब तक पूर्व-पश्चिम—कहीं भी समाज के मस्तक पर वेश्यावृत्ति के कलक का टीका विद्यमान है तब तक वह समाज गिरा हुआ है, समस्त स्त्री-समाज क घोर अपमान का अपराधी है । इस समय भारत में ५ लाख से अधिक वेश्याएँ हैं जिन की वार्षिक आय मिला कर लगभग पौन अरब रुपया है । ‘न स्वैरी स्वैरिणी कुत’ की

साभिमान घोषणा करने वाले अधपति कैत्रय के देग की आज यह दुर्दशा है ! क्या उम महीपति की आत्मा इस देग की दशा को देख कर गर्म आँहें नहीं भर रही होगी ?

इस पतन का प्रारम्भ कहाँ से होता है ?—इस का प्रारम्भ होता है समान द्वारा क्रियों पर किये गये अन्यायानारा से । यदि कोई नर-पिशाच बलान्कार से भी किसी अनला का सनीन अपहरण कर ले तो उम निर्दय अनला को समान में स धरुकर देकर बाहर निकाल दिया जाता है, परन्तु वह पापी पहले की तरह ही दनन्ताना हुआ अपने पैसे क जोर स समान क यज्ञ-स्थल को पट्टियों क नीचे कुलना चला जाता है । वह अनला क्या करे ?—क्या गाये ?—क्या पढ़ने ?—कहाँ रहे ? दु सों की सताई, आकल की मारी, समान के अन्याय-पूर्ण अन्यायारों से पीड़ित होकर वह कुँफला उठनी है, लज्जा क आवरण को ताक में रख देती है, क्योंकि समान उम चुनौती दे-दे कर कहता है—‘तुम्हारे लिये यही रास्ता है, तुम पीछे कर्म नहीं रग मरती’ ! अनुभव उसे सिखा देता है कि जो लोग माँग से पैसा तक नहीं निशालत बड़ी नराचम अपनी पागविर काम पिपाया की वृत्ति के लिये गगान लुटा देते हैं ! वह बालिरा जो किसी पर का आभूषण बनती, सिन्हीं पुत्र-रत्नों को जनती, समान से ठोकरें खाकर गौराहे में अपने शरीर को बेना क लिये भेड जाती है मानो धृष्टि-से-धृष्टि धृश्य का के अन्यायारी समान का इतराम कर रही हो ।

भारत में वेश्यावृत्ति का सम्बन्ध विधवाओं की दिनों-दिन बढ़ रही सख्या से अत्यन्त घनिष्ठ है। इस अभाग्य देश में विधवाओं की सख्या २॥ करोड़ से अधिक है। यदि भारत में स्त्रियों की सख्या १५ करोड़ मान लें तो मानना पड़ेगा कि यहाँ प्रत्येक ६ स्त्रियों में १ विधवा है। आयु का एक-एक पल दुराचार में व्यतीत करने वाले भी इन विधवाओं से, जिन में से हजारों ने पति के दर्शन तक नहीं किये होते, आशा रखते हैं कि वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहें। घन्य हैं इस देव-भूमि की विधवाएँ जो, पति-दर्शन हुए हों या न हुए हों, विधवा हो कर पर-पुरुष के विचार को भी मन में नहीं लाती। उन्हीं के सतीत्व से इस भूमि में अब तक भी कुछ टम है। परन्तु विधवाओं पर यह कैद लगा कर यदि पुरुष भी उन पर बुरी नजर न उठाते तभी तो वे बच सकतीं! वे विवाह न करें, और ये उन पर अपना जाल फैलाने से बाज भी न आयें तो व्यभिचार फैलने के सिवाय और परिणाम ही क्या हो सकता है?

इस के अतिरिक्त विधवाओं के साथ बर्ताव क्या होता है? एक समृद्ध पुरुष की स्त्री जो पति के जीते समय रानी थी, सारे घर पर राज करती थी, उस के मरते ही घर में दासी से बुरी हो जाती है। जिसे खाने-पीने की कमी न थी वह सूखे चनों को मोहताज हो जाती है। इस घृणित व्यवहार से, इस आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने की चाह यदि किसी अबला को गिरा देती है तो उस के पाप का उत्तर-दायित्व समाज के सिर है, क्योंकि

समान अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता परन्तु उस अन्तर को गंदे में गिरा कर उस का पालन करने के लिये तैयार रहता है। यह अपने हाथों पाप के बीज को बोना नहीं तो क्या है ?

श्री चारों तरफ से समान की सताई हुई ही इस जन्म छुट्य में पड़ सकती है। वह अपने पापी पेट की ग्रातिर इस नरक में कूद पड़ती है। समान अपने व्यवहार को बदलने की अपेक्षा इस पाप को पालना ज्यादा पसन्द करता है, तभी यह पाप पल रहा है, नहीं तो कोई बरखा पमी न होगी जिस अपने पंगे से तीव्र घृणा न हो। 'चाँद' के बरखा-प्रक्रम उस क योग्य सम्पादक लिखत है —“एक सुखी बरखा ने एक बार हम एक पत्र लिखा था, जिस का आशय इस प्रकार है —क्या आप समझते हैं कि अनेक पुण्यों के साथ शयन करने में हमें विनशुद्ध हुए नहीं होना ? हमारे भी हृदय है और उस हृदय में एक प्रसार की तीव्र पिपासा है, वह क्या इस प्रसार के पतित जीवन से शान्त हो सकती है ? हम तो पंमे से गरीबी जान वाली पाम की मूर्तियाँ हैं—एक सुन्दर युवक को हम प्रेम करती हैं परन्तु एक पनी कुम्भित वृद्ध के लिये हम उस के मग-मुग का आनन्द नहीं मिलता। हमारा जीवन भयंकर अग्नि-कृतक के समान है।”

बरखा-वृत्ति का परिणाम क्या होता है ?—हम का ज्ञानान्यमान त्रिद टा० फुट ने यूँ रखा है —“कल्पना करो कि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर लड़ा हो जाय जहाँ से सब लोग भाव-जान हों, वहाँ लड़ा होकर वह करे कि यदि पैसा मिलता

तो उसे जो-कुछ खाने को दिया जायगा वह खा लेगा । फिर कल्पना करो कि सैकड़ों मन-चले नौजवान उसकी बेवकूफी की तारीफ करते हुए उसे खाने को ला-ला कर देने लगे , एक आदमी ऐसी चीज ला दे जो उसे पसन्द हो, दर्जनों लोग ऐसी चीज लाएँ जिसे खाते ही उल्टी आती हो, और बीसियों ऐसी चीज लाएँ जिस की उसे जबरत ही न हो या उस के शरीर में गुजाइश न हो । पेट पर यह अत्याचार दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक होता रहे । दुनियाँ में कौन-सा आदमी है जिस का पेट इस दुरुपयोग से बीमारियों का घर नहीं बन जायगा ? खाने में थोड़ा-बहुत अनियम कर देने से ही पेट खराब हो जाता है, अपचन की शिकायत हो जाती है , फिर जिस व्यक्ति का चित्र ऊपर खींचा गया है उसे जो बीमारी होगी उस का नाम तो भगवान् ही जाने क्या होगा ! बस, यह समझ रखना चाहिये कि उत्पाटक-श्रमों की रचना पेट से भी कोमल है और यदि उन का दुरुपयोग किया जायगा तो उन की बीमारी इतनी भयंकर होगी जिस का कोई ठिकाना ही नहीं । अधिक विषयासक्ति से ही प्रदर, गर्भ का गिर जाना आदि अनेक उपद्रव उठ खड़े होते हैं , और फिर जब कोई स्त्री पैसे मिलने पर किसी को भी अपने पास आने दे, एक-ही दिन-रात में कईयों को आने दे, जिन की वह रस्ती-भर भी पर्वा नहीं करती या जिन से वह पूरी तौर पर घृणा करती है उन सब को अपने पास आने दे तो उस के गुह्य अंगों में विष भर जाना स्वाभाविक है, जो

परन्तु स्वभावों की अनुकूलता को, योग्यता की ममानता को
 देवता व आराध्यक नहीं समझन । इस से बढ़ कर दुःख की बात
 क्या हो सकती है कि विवाह जैसी घटना, जो जीवन में एक
 बार ही होती है, जिस पर मानव-जीवन का भविष्य निर्भर है,
 हो जाती है, और उस का जिन स सब-मे-ज्यादा सम्बन्ध है
 उन से एक अक्षर तक नहीं पृष्ठा जाता । माता पिता आपस में
 ही मय तय कर डालते हैं, मानो लड़क-लड़की की शादी क्या
 होगी, माना-पिता ही जानी हो रही है । यह अवस्था गृहस्थों
 को अज्ञान बना देती है, य मीध मार्ग से न चल कर उल्टे मार्ग
 से चलने लगते हैं । इसी दुर्न्याय को रोकने के लिये प्राचीन
 काल में 'स्वयंवर' होता था—माना पिता की देर में उन की
 संरक्षा में, उन की मलाह से, लड़की लड़के को बरनी थी, और
 लड़का लड़की को स्वीकार करता था । इसी प्रथा का किसे
 प्रचार होना चाहिये ! देव की आर्पित स्थिति को सुधारों,
 विचारों के साथ दुर्न्याय को रोकने तथा गुण-वर्मात्मक विवाह
 की प्रथा को चलाने से ही यथावृत्ति के प्रभ को हल किया
 जा सकता है ।

दशम अध्याय

‘इन्द्रिय - निग्रह’

[घ स्वप्न दोष]

स्वाभाविक जीवन पर विचार करते हुए पहले लिखा गया
 था कि इसे दो भागों में बँटा है
 कर समय सोवना और बिना
 बूझ कर नींद
 भिन पर
 है।

अध्यायो

मनुष्य

संज्ञा है,

कृष्ण

पाप

क्या कभी स्वामाविक हो सकता है ? मल-मूत्र का तो वेग होता है, इन के वेग को रोकना कठिन होता है, फिर भी इन का यूँ ही निकल जाना बीमारी है, वीर्य का तो, जब तक मनुष्य अपने को विषय-धारा में बहा न दे, कोई ऐसा वेग ही नहीं होता, फिर इस का यूँ ही निकल जाना बीमारी नहीं तो क्या है ? अस्ल में यह बात ठीक मालूम पड़ती है कि मृत-देह की चीरा-फाटी करने वाले जीवित-देह के विषय में कुछ नहीं जानते, नहीं तो किसी डाक्टर को यह कहने का साहस न होता कि स्वप्न-दोष किसी अवस्था में स्वामाविक भी है !

प्रश्न हो सकता है कि, फिर, कई बार स्वप्न-दोष के बाद सिर-दर्द, भारीपन थकावट आदि क्यों नहीं होते, यही नहीं, कई लोग तो स्वप्न-दोष के बाद हल्का-सा अनुभव करते हैं, उन की बेचैनी दूर-सी हुई जान पड़ती है — इन दोनों बातों का क्या कारण है ?

शारीर-शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात होना चाहिये कि शरीर में एक आश्चर्य-जनक जीविनी-शक्ति है जो शरीर के प्रत्येक क्षण का और रोग का स्वयं इलाज करती रहती है। औषधियों का काम उस सजीविनी-शक्ति को केवल सहायता पहुँचाना है। हृष्ट-पृष्ट लोगों के शरीर के किसी भाग से रुधिर बहने लगता है, परन्तु उन्हें मालूम नहीं होता कि चोट कब लगी थी। कभी-कभी तो मनुष्य अपने शरीर पर खुराद देख कर आश्चर्य करने लगता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता

कि यह कभी मातृ के रूप में भी था। गरीर की मज्जीविनी शक्ति उम के पता लगने में भी पूर्ण उम से ठीक कर छोड़ती है। डेर-देर से होन वाले रश्मि-द्रोणों में, जिन का थोड़ा बुरा असर पड़ता नहीं होता, इसी प्रकार की हानि गरीर को पहुँचती है। गरीर की मज्जीविनी-शक्ति उम थोड़ी भी हानि की पूर्ति कर लेती है और मनुष्य समझने लगता है कि उसे कुछ नुकसान ही नहीं पहुँचा। यह मनुष्य की भूर्त्तता है। अगल बात यह है कि हानि पहुँची, और अवश्य पहुँची, परन्तु विश्व की सहायक शक्तियों पर श्रुतामय शक्तियों ने विजय पाया। शीघ्र के एक बिन्दु का नारा भी गरीर के लिये हानि-कारक है, यद्यपि जब तक यह हानि थोड़ा रूप में होती है, गरीर की मज्जीविनी-शक्ति उम हानि की स्वयं पूर्ति कर लेती है। इसलिये रश्मि-द्रोण, जिस में अनन्ताने योग्य-भाग हो जाता है, अस्वाभाविक तथा स्पष्ट अवस्था ही है, स्वाभाविक तथा स्वयं-व्यवस्था नहीं।

‘रश्मि-द्रोण से वह लोग घबरेली दूर-सी हुई अनुभव कर रहे हैं’—यह भी सामंजस्य है। स्वयं पुण्य रश्मि-द्रोण के बाद कोई गौरीरक हानि अनुभव न कर यह तो सम्भव है, परन्तु वह इस में ‘घबरेली दूर-सी हुई’ अनुभव कर यह असम्भव है, महा सम्भव। हाँ, अस्वाभाविक पुण्य, एता पुण्य नियम ने गौरीरक अवस्था मानविक अवस्था में अनन्त अन्दर वान-भाव उत्पन्न कर लिया हो, नियम ने मनुष्य के मन में ला-ला कर स्थापित-व्यवस्था में तनाव उत्पन्न कर लिया हो, जो मनुष्य-शरीर में उत्पन्न हो उगा

हो परन्तु काम-वामना को पूर्ण न कर सका हो, ऐसा पुरुष ही स्वप्न-दोष से 'बेचनी दूर-सी हुई' अनुभव कर सकता है। और, ठीक भी है। उस ने अपने काम-तन्तुओं को कृत्रिम उपायों से उत्तेजित कर के उन में जो बेचैनी पैदा कर दी है वह इसी प्रकार तो दूर हो सकती है। जब काम-भाव की गर्मी पैदा कर दी गई तो उस का निकास भी किसी न-किसी प्रकार होगा— चाहे जान-बूझ कर, चाहे बे-जाने-बूझे, नहीं तो सारा स्नायु-चक्र अस्त-व्यस्त हो जायगा। परन्तु इस प्रकार क्या सचमुच बेचैनी दूर हो जायगी?—कभी नहीं! इस प्रकार कुछ क्षणों के लिये बेचैनी मिट कर दुगुने और तिगुने बेग से उठ खड़ी होगी और कुछ मिनटों के बेचैन और दीवाने को उम्र भर का बेचैन और उम्र भर का दीवाना बना देगी क्योंकि शक्ति-हीनता की बेचैनी सब से बड़ी बेचैनी है। स्वप्न-दोष से किसी की बेचैनी दूर हो जाती है, समझना, कुछ बेवकूफों का चलाया हुआ वहम है—इस से बेचैनी दूर नहीं होती, बढ़ती है!

इसलिये यह मानना चाहिये कि स्वप्न-दोष का शरीर के स्वाभाविक विकास में एक क्षण भर के लिये भी स्थान नहीं है। स्वप्न-दोष शरीर की रूग्णावस्था है। शायद यह कथन सुन कर कई युवक चौंक उठें और पूछ बैठें—'तो क्या सप्ताह के किसी फोने में कोई ऐसा पुरुष है जिसे एक बार भी स्वप्न-दोष न हुआ हो?' इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है— 'यदि ऐसा पुरुष सप्ताह में है नहीं, तो हो सकता है, और

यदि कोई पुष्प पूर्ण-स्वप्न है तो वह ऐसा ही है !' नायक यह उत्तर अत्यन्त मन्त्रित है भूत इसे समझाने के लिये आवश्यक है कि पूर्ण स्वप्न पुष्प के जीवन के स्वाभाविक विकास का एक ग्राका खींच दिया जाय जिस से स्पष्ट हो जाय कि उस के जीवन में स्वप्न-दोष का कोई स्थान है भी या नहीं ।

बताना क्यों कि एक सात वर्ष का बालक है जो पेट्रिक कुम्हारों में सर्वथा मुक्त है, पवित्र तथा शुद्ध परिस्थितियों में रहता है । यह गन्धर्व भोजन में बचना, शरीर तथा मन को पवित्र रखना, अच्छे मायियों से मिलना-जुलना और ब्रह्मनर्था के सब नियमों का विविध पालन करता है । ऐसे बालक को जो वर्तमान मध्यता के बलुपिन् सम्पर्क से बना हुआ है दम, बीम, पचाम, मत्सर या सौं वर्ष—जितनी देर तक भी यह जीवित रहे—एक बार भी स्वप्न-दोष नहीं होगा । प्रकृति की एसी ही रचना है, पद्मेधर का ऐसा ही विधान है । इन मार्ग से प्राणु-मात्र भी विरलित होने वाले को दीर्घायु गामन के भय करने का दण्ड मिलना है । हमारी कल्पना के जगत् का यह बालक आर्य बालक होगा । यह मन में कुणितार का बीज तक न पड़ने दगा और इमीलिये १८ वर्ष की आयु में, कुमारपस्था जा जाने पर भी, उसे काम-नामना का अनुप्रा तक न होगा । उस के शरीर की रचना में इस आयु में दीर्घता 'जन्म प्राप्त ही हो रहा होगा । और यह 'जन्म प्राप्त' जन्म ही चन्द्र उस ने शरीर में रख होगा, उस का शुभायुष अभी तक गामी ही होगा ।

उमे, जानते हुए या अनजाने, किसी प्रकार के वीर्य-स्राव का अनुभव ही नहीं होगा। वह इस घटना से ही अनभिज्ञ होगा। कुमारावस्था के अनन्तर, जब वह पच्चीस वर्ष के लगभग होने लगेगा, शुक्र हो जायगा, तब 'बहि स्राव' स्वयं प्रकट होकर शुक्राशय को भरने लगेगा। पच्चीस वर्ष की अवस्था में बहि स्राव का प्रकट होना उस के शरीर के स्वाभाविक विक्राम का परिणाम होगा, इस के लिये मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता न होगी। इस आयु में 'बहि स्राव' का प्रकट होना ऐसा ही स्वाभाविक होगा जैसा पकने पर फल का शाखा से टपक पड़ना। अब तक जो शारीरिक वृद्धि हुई उस का यह अवश्यम्भावी परिणाम होगा। इस स्थल पर यह न भुलाना चाहिये कि 'बहि स्राव' केवल अन्त स्राव + शुक्र-कीटाणु का ही नामान्तर है। इन शुक्र-कीटाणुओं में स्वाभाविक गति होती है। यही गति, हमारे काल्पनिक पूर्ण-स्वस्थ पुरुष में काम-भाव के उत्पन्न होने का भौतिक कारण होती है। शुक्र-कीटाणुओं की गति भौतिक गति है, काम भाव मानसिक गति है, दोनों का एक दूसरे के साथ कारण-कार्य का सम्बन्ध स्पष्ट है। जब काम-भाव इस प्रकार उत्पन्न होता है तब वह स्वाभाविक होता है, बन्ते हुए शरीर की एक आवश्यक अवस्था का द्योतक होता है, और इसीलिये आदर्श होता है। पच्चीस वर्ष की आयु के बाद उक्त पुरुष के सामने दो रास्त गুলे हो सकते हैं। यदि वह आजन्म ब्रह्मचर्य का जीवन चिनाना चाहना हो तो उसे 'बहि स्राव' को गंभीर म खपा लने के मुख्य मय

मार्ग का, जिसे प्राचीन परिभाषा में 'उन्नीता' का मार्ग कहा जाता था और जिसका अभ्यास सपियों के आश्रमों—गुरुकुलों—में किया जाता था, अवलम्बन करना होगा और आन्तः-ब्रह्मनारी के आर्त्त को जीवन में घटाना होगा। 'बहिःस्वात' को, अपना शुद्ध क उस भाग को जो शुक्लाय में आ पहुँचा है, गरीर में समा लेना एक विद्या थी, जिसका अभ्यास कोई विरला ही करता था। 'बहिःस्वात' में एक नवीन प्राणी को उत्पन्न करने की शक्ति है, इसे यदि अपने अन्दर रखा जा सके तो उस के द्वारा पुनः क अपने गरीर तथा मन में भी नवीन शक्ति उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीर्य की भौतिक शक्ति को, मानना से, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल देना है। प्राणि-जगत् में काम-भाव एक अनन्य उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, शक्ति की धारा है जिस पशु-पक्षी रूपान्तरित नहीं कर पाते, जिस से वे अपने जैसे दूसरे प्राणी ही उत्पन्न कर पाते हैं। परन्तु मानव-जगत् में इस प्रचल, योग्यता धारा को जहाँ नये प्राणी उत्पन्न करने में लगाया जा सकता है वहाँ, इस की दिशा बदल कर, इस की असीम शक्ति के बल से ही, आध्यात्मिक जगत् में प्रवेश किया जा सकता है। नदी का जल प्रपात जल का गग ही तो है, परन्तु उसी गग को रूपाग्नि कर क विद्युत् का असीम भक्षण पदा दिया जा सकता है। वीर्य को रत्न न किया जाय, उस अन्तः-ही अन्तः रखा जाय, तो वह भी नष्ट के चर की तरह रूपान्तरित होकर विद्युत् की-सी शक्तियों उत्पन्न कर सकता

स मार्ग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी पच्चीस वर्ष के बाढ़ है। यदि वह पुरुष, जिस का हम चित्र खींच रहे हैं, म ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता तो वह विवाह करा सकता। इस प्रकार वह अपनी उत्पादक-शक्ति का उपयोग नवीन उत्पन्न करने में करेगा। विवाह में भी वह प्राकृतिक जीवन जीता करेगा। जिस प्रकार उस में कामेच्छा प्राकृतिक तौर से हुई, उसी प्रकार स्त्री-प्रसंग की इच्छा भी उस में प्रकृति ही नियमित होगी। शुक्र-कीटाणुओं की स्वाभाविक गति से वे काम-भाव उत्पन्न हुआ, शुक्राशय के पूरा भर जाने से प्रसंगेच्छा उत्पन्न होगी। उस का शुक्राशय जल्दी-जल्दी खाली होगा। उस ने काम-भाव को जगाने के लिये कभी अपने उत्तेजित करने का तो प्रयत्न किया ही नहीं—कामेच्छा तो उस में प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की एक खास अवस्था में स्वयं उत्पन्न होती है। क्योंकि वह शुक्रोत्पादक अवयवों उन की स्वाभाविक गति से चलने देता है, उन पर अप्राकृतिक नहीं डालता, इसलिये उस के शरीर में 'अन्तःस्राव' तो ही रहता है, परन्तु 'बहिःस्राव' होकर शुक्राशय को भरने पर्याप्त समय लगता है। प्राणि-शरीर का स्वभाव है कि उसे अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में रखा जाय वह उन्हीं के हल बन जाता है। शुक्रोत्पादक अवयव 'बहिःस्राव' उत्पन्न है। यदि किसी को इस की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती तो वह भी जल्दी-जल्दी शुक्राशय को भरते रहते हैं, यदि

जिसी को देख म आश्चर्यकृत होनी है तो व भी धीरे धीरे काम करते हैं। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श-व्यक्ति के लिये वह भी जानता है कि वह जगह या तीन मास में एक सन्तान उत्पन्न कर इसलिये उस के उत्पादक भग्न इस गति से काम करते हैं कि उस के गुलागुल अर्थात् साल म, या तीन मास में भगत है। गुलागुल के भग्न के समय को इच्छा पूर्वक गणना या बनाया जा सकता है। जन्मी जन्मी गुलागुल के भर जाने का अभिप्राय यह है कि 'बहि ग्राह बार बार निरस्त।' 'बहि ग्राह' जब भी निरस्तगा 'भन्न ग्राह' म रुकावट डाल कर ही निरस्तगा। 'भन्न ग्राह' की रुकावट का अभिप्राय गरीर की वृद्धि का रुकना है। भन्न गुलागुल और कुविगारों से बार बार गुलागुल को भर कर तागत होन म बहादुरी नहीं, बहादुरी है गुलागुलों तथा कुविगारों को मड़ काट कर 'बहि ग्राह' न होन देन में, और 'भन्न ग्राह' में अणु भर के लिये भी रुकावट न आने देन में। इस प्रकार काम भाव का अवन कावू कर लेने का नाम ही गृह्यम्भी का ब्रह्मसूत्र्य है, और निष्पन्दर यह ब्रह्मसूत्र्य ब्रह्मगारी के ब्रह्मसूत्र्य म भी पठिन है। गृह्यम्भी के लिये यही योग है क्योंकि गान 'निगो' का ही तादृश नाम है। निगो आदर्श व्यक्ति का हम न बिना सीमा है उस के समान निगोव करने वाला दुग्ग वीन हो सकता है।

मै मानता है कि यह निगो एक आदर्श व्यक्ति का है।

म नगर म ऐसा व्यक्ति, निगो का आन्तरिक विचार

उक्त रूप से हुआ हो, मिलना प्रायः असम्भव है। परन्तु यह चित्र जान-बूझ कर खींचा गया है। इस का उद्देश्य केवल यह बतलाना है कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास में स्वप्न दोष का कोई स्थान नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में वीर्य के विकास का केवल एक ही उपाय है, और वह है जानते हुए विकास, अनजाने निकाम का होना अस्वाभाविक तथा रूढ़ अवस्था का सूचक है। यदि पुरुष स्वस्थ रहना चाहे तो जानते हुए वीर्य का विकास भी केवल गृहस्थ-धर्म में, और वह भी तब, जब प्रकृति की माग हो, होना चाहिये। अस्वाभाविक, कृत्रिम उपायों से, भावावेशों में आकर ऐसा काम कर बैठना महा-भयकर पाप है।

परन्तु हमें आदर्श व्यक्तियों से काम नहीं पड़ता। जिन युवकों की जीवन समस्याओं को हम हल करना है व वशानुगत रोगों से भी मुक्त नहीं होत। भगवान् जाने उन के माता-पिता, दादा-पड़प्पा तथा अन्य पूर्वजों ने किन-किन रोगों का सग्रह किया होता है। आज का बालक उन सब पूर्वजों के पापों की गठरी सिर पर लाद कर पैदा होता है। पैदा होने के बाद भी उस का पालन-पोषण स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार नहीं होता। बालक के पेट को उत्तमक पदार्थों से भर देन में कोई कमर नहीं उठा रखी जाती, उसे गन्दगी में खुला छोड़ दिया जाता है, आचार-भ्रष्ट, पतित साथियों के साथ बे-रोक-टोक खेलन दिया जाता है, ब्रह्मचर्य के एक-एक नियम का 'गिन गिन

कर खून मात्रधानी से तोड़ा जाना है । यदि ण्मी मदीं हूँ
परिमितियों में फल कर बालक १४ १५ वर्ष की आयु में ही
स्वप्न-योग की शिक्षा करने लगे तो आश्चर्य की कौन सी
बात है ? जिस अस्वाभाविक जीवन में उन्हें रखा जाता है
उन से उन में काम की प्रवृत्ति जीम-ही जाग उठती है । पूर्ण
स्वप्न प्रणव के योग-योग भीम वर्ष की आयु में भी बिन्दुम
खाली होते हैं, परन्तु यहाँ छोटे-छोटे बच्चों के योग-योग, तरह
भौंदर्य वर्ष की आयु में ही उन्माद-भगों के साथ से भर जाते
हैं । यह तो सनातन का मोटा-सा नियम है । माँग नन्ही हुई
हो गई—छोटे आयु में ही अष्टक काम करने लगे—‘बहि ग्रा’
भी जन्मी-ही निरालना शुरू हो गया । ग्यो-ज्यो माँग बन्नी
गई, ल्यो-स्थो ग्रा भी बन्नी गया । योग कोन भा कर मानी
हुए—कि भरे, कि ग्राही हुए—बम, स्वप्न-ग्रा का निरालना
जारी हो गया । मन्त्र में एक बार—जो दिन में एक बार—
हम गेन—और एक रात में कई बार,—योग के वेदा होन माँग
पूरा होतों का एक दम मगधर गग में गला गगता है । यह
‘बहि ग्रा’ निरालना बन्नी है उगना ही ‘बल्ल ग्रा’ गगता है,
क्योंकि सामान्य में तो ‘बल्ल ग्रा’ ही ‘बहि ग्रा’ के रूप में
प्राप्त होता है, और बड़ी उम्र में ‘बल्ल ग्रा’ + शुक्र-अष्टागुप्तो
का नाम ही ‘बहि ग्रा’ है । ‘बल्ल ग्रा’ के ग्रा ग्रा में जो
हानिदा होती हैं वे स्वप्न-योग के योगी में बेहतर पर कनाने
गगता है ।

यह सब स्वीकार करते हैं कि 'वर्तमान सभ्यता की सन्तान प्रायः सभी अस्वस्थ है। आदर्श, पूर्ण-स्वस्थ व्यक्ति से हम लोग कोसों की दूरी पर खड़े हैं—लक्ष्य से अत्यन्त अधिक विचलित हुए पड़े हैं। ऐसी अवस्थाओं में साधारण रूप से स्वस्थ कहे जाने वाले व्यक्ति के लिये क्रियात्मक सलाह यही दी जा सकती है “जब रात को अनजाने किसी स्वप्न में काम-वश बहुत बार वीर्य नारा होने लगे तो उस से भारी हानि पहुँचती है। यदि दो या तीन सप्ताह में एक बार ही हो, और ऐसा होने पर कम-जोरी के लक्षण न दिखाई देते हों, तो ज्यादाह चिन्ता करने की जरूरत नहीं। परन्तु यदि सप्ताह में दो बार या इस से अधिक बार स्वप्न-दोष होने लगे तो उसे रोकने के लिये अवश्य हाथ पैर मारने चाहिये, नहीं तो इस का परिणाम छाया-शक्ति के लिये अत्यन्त घातक होगा। रोगी कमजोर तथा चिड़-चिड़ा हो जायगा, उस का स्वास्थ्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।” यह सब-कुछ होते हुए भी यह कभी नहीं मूलना चाहिये कि स्वप्न-दोष चाहे कितनी देर के बाद ही क्यों न हो सदा शरीर की अस्वाभाविक अवस्था का ही सूचक है, स्वाभाविक का कभी नहीं।

स्वप्न-दोष कैसे होता है ? पहले-पहल उत्तेजना होती है, फिर कोई कामुकता का स्वप्न आता है, उसी स्वप्न में वीर्य-स्राव हो जाता है। वीर्य स्राव होते ही एक-दम आँखें खुल जाती हैं, आत्म-ग्लानि, असमर्थता, लज्जा और निस्सारता के भाव चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्वप्न-दोष के बाद चित्त-वृत्ति का यही

मनो-ज्ञानिष्ठ निश्चेता है। कभी स्वप्न में उत्तेजना हो जाती है, कभी उत्तेजना से बुरा स्वप्न भाने लगता है। उत्तेजना तथा स्वप्न दोनों की-रि-आत से पहले होते हैं। यदि की-रि-आत न हो तो कोई क्या-ह एतनि नहीं होती। परन्तु यदि बुरे स्वप्न बनें लगे तो भ्रम में स्वप्न-योग भी होकर ही रहता है, और यदि स्वप्न-योग बनें लगे तब तो नाशक हालत का पहुँचनी है। बुरे-आत ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब बिना उत्तेजना के ही की-रि-आत होने लगता है—युग विचार मन में भान ही स्वप्न-दोष हो जाता है, उत्तेजना होने भी नहीं पाती। बार-बार उत्तेजना होने का अत्यन्त परिणाम उत्तेजना का मिट जाना होता है। यम, इसी का नाम नैमिषता है। परन्तु इतना पर भी यम नहीं होता। स्वप्न-योग के शोभी के मन्त्रुग इन में भी भयंकर अवस्था आती जाती होती है। जब भनतान, रात का स्वप्न में ही नहीं परन्तु जागत दृष्टि दिन की भी, उस का की-रि-आत स्वप्नि एतनि लगता है और वह देगाग जीवन में निगम हास्य दृष्टि की निमिषियों भरता हुआ अपनी आ-मा से पूरता है -- 'यथा गर मग्न का कोर उपाय नहीं'।

पाने पाने स्वप्न-दोष का अनुभव कर जानक 'विनिर्भय' सिद्ध या हो जाता है। वह 'यों-यों' इसे रातों की कोठिगि बगता है, 'यों-यों' इसे बदन दृष्टि कर तो बहुत-ही पश्य जाता है। अब इस क हास्य उसे भनतान अन्तर कमतों के निम्न मन्त्राग सिद्ध इन लगता है वह तो उस की निम्न 'याम मन्त्रा'।

तक पहुँच जाती है। यदि बालक स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति का है और समझता है कि उसने जानते-बूझते कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे स्वप्न-दोष की शिकायत हो तब तो उसकी चिन्ता सीमा को भी लाँच जाती है। वह निस्सहाय अवस्था में चिछा पड़ता है—‘मेरी साधनाओं का क्या फल, मेरे उपवासों का क्या फायदा?’ परन्तु उसे निराश होकर हिम्मत हार देने की अपेक्षा शिकायत के कारण का अनुसन्धान करना चाहिये। स्वास्थ्य के छोटे-छोटे नियमों के उल्लंघन से कई विषम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये, हम यहाँ स्वप्न-दोष के कारणों तथा उसकी चिकित्सा पर कुछ विचार करेंगे।

कारण तथा चिकित्सा

जैसा पहले कई बार दोहराया जा चुका है, अनजाने वीर्य का नाश हो जाना रोग की अवस्था का सूचक है। ‘पूर्ण-स्वस्थ पुरुष में कुमारावस्था के आने पर भी वीर्य-कोश खाली ही रहने चाहिये क्योंकि उम्र समय शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिये अन्त स्त्राव की अत्यन्त आवश्यकता होती है। परन्तु क्योंकि हम अस्वाभाविक अवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं इसलिये आजकल बालकों में काम भाव की जागृति बहुत छोटी आयु में हो जाती है, फलतः उन के वीर्य-कोश में छोटी आयु में ही वीर्य संचित होने लगता है, और छोटी आयु में ही वह नष्ट भी होने लगता है। यद्यपि वीर्य-नाश के भौतिक तथा मानसिक कारणों को

॥ दूर्वा घाम, मौलनरी के फलों की गुठली, भावना, कर्पूर—इन्हें समभाग लेकर पुराने गुड़ के माय मिला कर छोट बर के समान गोलियाँ बना ले और सोन से पहले ठण्डे जल के साथ एक गोली खा ले ।

॥ सफेद मुमची १२ रत्ती, जायफल ४ रत्ती, आँवला १२ रत्ती—इन को मक्खन तथा मिस्री के साथ मिला कर खाये ।

॥ कीसर की गोंड २ तोला, रुमी मस्तकी १ तोला, आँवला २ तोला, कर्पूर ३ माशा—इन्हें गीकार के रस में मर्दन कर के धूप में सुखा ले । फिर गीकार के रस में मर्दन कर के सुखाये । दो-तीन बार ऐसा कर के चूर्ण कर के रख ले । प्रातः काल १॥ माशा मक्खन और मिस्री के साथ सेवन करे ।

मानसिक-कारण तथा चिकित्सा

स्वप्न-दोष के जिन भौतिक कारणों का उल्लेख किया जा चुका है उन क अतिरिक्त इस क मानसिक कारण भी हैं । यरु हुए आदमी को स्वप्न नहीं सनाते । सोने से पहले खूब व्यायाम कर क जो लोग थक कर मोने हैं उन्हें स्वप्न-दोष नहीं होता क्योंकि उन्हें स्वप्न ही नहीं आता । स्वप्न-रहित निद्रा का ला सकना स्वप्न-दोष का सब से बढ़िया इलाज है । हम प्रायः मृ ही निम्नतर पर लेट जाते हैं, चाहे नींद आ रही हो, या न आ रही हो, और यदि नींद उभट गई हो तो भी मरघटें बगलते रहते हैं । जीवन के म

गाढ निद्रा आती हो ! बहुत-सा समय तो बिस्तर में पड़े-पड़े ही गुजर जाता है । मध्य-रात्रि के समय प्रगाढ निद्रा आती है, उस समय स्वप्न भी नहीं आते । यदि कोई तभी तक सोए जब तक गाढी नींद आती हो और नींद टूट जाने पर बिस्तर छोड़ उठ बैठे तो उसे स्वप्न-दोष का डर नहीं रहेगा । खूब व्यायाम कर के, शरीर को थका कर, बिस्तर पर पाँव रखो, और नींद टूटने ही उसे छोड़ अलग हो जाओ । गाढी नींद आने से पहले और पीछे दो अवसर हैं जिन की ताक में जैतान हर समय आँख लगाये बैठा रहता है । उस समय मनुष्य न जाग ही रहा होता है, न सो ही रहा होता है, ना ही उस समय वह अपने काबू में होता है । ऐसी अवस्था में ही पैशाचिक भाव चोरी से मन में प्रविष्ट होते हैं—प्रविष्ट क्या होते हैं, मन में जाग जाते हैं । वम, उस समय स्वप्न आने लगते हैं—भयकर स्वप्न—कामुकता के स्वप्न—उत्तेजना-पूर्ण स्वप्न—चिन्ता-पूर्ण स्वप्न—और उन स्वप्नों के साथ ही आत्म-ग्लानि उत्पन्न करने वाले स्वप्न-दोष ।

मनुष्य का मन, यदि जाग रहा हो तो, खाली नहीं रह सकता । वह कुछ-न-कुछ अवश्य करेगा । बिना नींद के बिस्तर पर पड़ जाने का क्या परिणाम होगा ? नींद तो आयी नहीं , पड़े हुए कुछ काम भी नहीं , परन्तु मन को कुछ काम जरूर चाहिये ! वस, मन सपने लेने शुरू करता है । सब स्वप्नों से मनुष्य को हानि नहीं पहुँचती । कई स्वप्न तो बड़े मजेदार होनं हे । कई स्वप्नों से भविष्य की छिपी कोठरी की मँकी भी मिल

जाती है। परन्तु उन स्वप्नों से हम यहाँ मतलब नहीं। हम तो उन्हीं स्वप्नों से मतलब है जो स्वप्न-दोष का कारण होते हैं। ऐसे स्वप्न दो प्रकार के होते हैं — कामुक्ता के स्वप्न और बिना उत्पन्न करने वाले स्वप्न।

(१) कामुक्ता के स्वप्न—ऐसे स्वप्न मन की आधी जागती, आधी सोती अवस्था में आते हैं। एसी अवस्था दिन में भी आती है, रात में भी। दिन में मनुष्य कुर्मी पर पदा-पड़ा उँगा करता है, और यह उँगा स्वप्नमय होता है, रात को बिस्तर पर लट-लट कामुक्ता के विचारों में खेलने लगता है। दिन को तो ये स्वप्न प्रायः लगातार चलते हैं, रात को टूट-टूट आते हैं। लगातार चलने वाले स्वप्न एक दिन एक जगह समाप्त होकर अगले दिन फिर आगे चल पड़ते हैं। स्वप्न लने वाले का ध्यान में कोई प्रेमी होना है, उसी को लक्ष्य में रख कर स्वप्न चलता रहता है। प्रतिदिन वीर्य-साध अथवा अन्य किसी आरम्भिक यत्ना से यह उँघ टूटती है। अमम्बद्ध-से, दूरे हुए-से, और अचानक उपज जाने वाले स्वप्न भी दिन को आते हैं, परन्तु प्रायः वे रात को ज्यादा आते हैं। रात को सोने हुए अचानक ही कोई स्वप्न आने लगता है, और स्वप्न-दोष होत भी देर नहीं लाती। स्वप्न का ममाला मन को जागती अवस्था से ही मिलता है। जो विचार तथा अनुभव दिन को हुए होते हैं वे ही नया-नया नव धारण कर सोते समय मनुष्य के सामने आ खड़े होते हैं। उन स्वप्नों का आधार प्रायः जागृतावस्था में मिल ही जाता है।

(२) चिन्ता उत्पन्न करने वाले स्वप्न—चिन्ता का अभि-
 प्राय है बेचैनी, और बेचैनी से सारा स्नायु-समुदाय तना रहता
 है । यह समझना कि कामुकता के गन्दे स्वप्नो से ही स्वप्न-दोष
 हो सकता है, भूल है । चिन्ता-ग्रस्त रहने से प्रायः स्वप्न-दोष
 हो जाता है और इस का स्वास्थ्य पर अत्यन्त बुरा असर होता
 है, क्योंकि चिन्ता से एक तरफ स्नायु-मण्डल का हास होता है
 और वीर्य-नाश से दूसरी तरफ जीविनी-शक्ति का हास होता है ।
 टा० मौल का कथन है —‘चिन्ता से तो स्वप्न-दोष होता ही है,
 परन्तु कई बार स्वप्न में भी कोई चिन्ता-जनक स्वप्न आने लगे
 तो उस से भी स्वप्न दोष की आशंका हो जाती है । कई बार
 ऐसा स्वप्न आने लगता है कि डाकू या हिंस्र पशु पीछा कर रहे हैं,
 और जब भय का भाव चारों तरफ से आक्रान्त कर लेता है तो
 स्वप्न-दोष हो जाता है । कई बार स्वप्न में गाड़ी पकड़ने लगते हैं,
 और स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी छूट जाती है, इस से भी स्वप्न-दोष
 हो जाता है ।’ अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार के भी स्नायु-
 मण्डल के तनाव से स्वप्न-दोष हो सकता है । बहुत खान से, न
 खाने से, बहुत थक जाने से, बिल्कुल हाय-पैर न हिलाने से,
 काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, चिन्ता से—इन
 सब की अति से स्नायु-समुदाय तन जाना है और उस का
 परिणाम स्वप्न-दोष हो जाता है !

इस प्रकार के मानसिक कारणों से स्वप्न-दोष का शरीर
 पर अत्यन्त घातक परिणाम होता है । डाक्टर फुट लिखते हैं —

“पुरुषों तथा स्त्रियों, दोनों को, स्वप्न-दोष होता है और दोनों को ही इस से अत्यन्त हानि पहुँचती है। यद्यपि स्त्री का स्वप्न-दोष में वीर्य जैसा कोई तन्त्र छविन नहीं होता तथापि उस को स्त्रायु-शक्ति का मारी प्राप्त होता है। कामुकता का स्वप्न एक प्रकार का अनजाने हस्त-मैथुन ही है। कहा जाता है कि कोई व्यायाम इतना करना वाला नहीं जितना शून्य में हाथ चलाना या शून्य में पाँव मारना। सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए यदि मालूम न हो कि एक ढगड़ा और नीचे उतरना है तो पाँव नीचे ले जाते ही शरीर को किनारा घका पहुँचता है—यदि पहले ही मालूम होता कि नीचे ढगड़ा नहीं है तो पाँव उस के लिये तैयार होकर नीचे जाता और जरा-सा भी घका न लगता। शरीर के लिये जैसे यह घका है, स्त्रायु-मण्डल के लिये वैसा ही कामुकता का स्वप्न है। शरीर के अग अग में से स्त्रायु-शक्ति एकत्र होकर बड़े बग से एक ऐसे व्यक्ति के आलिङ्गन में लगती है जिस की सत्ता ही नहीं! वह शक्ति स्वप्न-दोष के रूप में निकल जाती है, परन्तु उम की प्रतीकारक शक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ से नहीं मिलती, क्योंकि उम की सत्ता तो काल्पनिक ही है। स्त्रायु-शक्ति का यह प्राप्त, और स्त्रायु-शक्ति को यह घका ऐसा भयानक होता है जो यदि कई बार दोहराया जाता रहे तो मनुष्य को सर्वथा शक्ति-हीन बना दे, स्मृति-शक्ति का सर्वनाश कर दे और मानसिक-शक्ति को कमजोर बना दे।”

यदि जागते हुए काम-भाव के विचारों को मन में स्थान दिया जायगा तो सोते समय वे अवश्य मन को घेरे रहेंगे। कल्पना के सम्पर्क से उन की प्रातक शक्ति भी बहुत बढ़ जायगी क्योंकि वह तो विचार रूपी कुण्ठित-कुठार पर धार लगा देती है। जागते हुए मुख से निकला हुआ एक भी अश्लील शब्द स्वप्नावस्था में अनेक अपवित्र स्मृतियों को जगा सकता है। इसलिये जागृतावस्था में ही अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग जागते समय मन को गढ़ों में नहीं गिरने देते व सोते समय भी बचे रहते हैं। गन्दे उपन्यास पढ़ने से, पतित साधियों के साथ मिलने-जुलने से, खाली रहने से, मन को स्वप्नावस्था के लिये काफी गन्दा मसाला मिल जाता है। ऐसे मसाले को पाकर फिर मन उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। जो कामुकता के स्वप्नों से बचना चाहे वह यदि दिन के समय अपनी विचार-शृंखला पर ध्यान देता रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, तो रात को स्वयं बचा रहेगा। परन्तु विचारों को कामुकता की तरफ से बचा लेना ही पर्याप्त नहीं है—विचारों का सग्त होना उस से भी ज्यादा आवश्यक है। कई लोग, जो काम-स्वप्नों से भयभीत रहते हैं, घबरा उठते हैं, वे जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही इस के शिकार होते जाते हैं। इस का कारण मुख्यतः उन का भय ही होता है। भय विचार-शक्ति को सशक्त होने के स्थान पर अशक्त बना देता है। विचार-शक्ति को दुर्बल कभी न होने देना चाहिये। स्वप्न-दोष होना बुरा है, परन्तु उन्हें देख कर घबरा

उठना और भी बुरा है । घबराने में उन की मर्यादा घटने के स्थान पर बढ़ती है । ऐसे व्यक्तियों को मोलिनोस के निम्न मन्द जिन्हें विलियम जेन्स महोदय ने 'बेराइटीज ऑफ रिलिजियस एन्डमपीरियन्स' में उद्धृत किया है, सदा स्मरण रखने चाहिये —

“यदि तुम्हें से कोई अपराध हो जाय, चाहे वह कैसा ही क्या न हो, तो उसे सोच-सोच कर दुःखी मत हुआ कर । अपराध तो मनुष्य से हुआ ही करते हैं । क्योंकि तू एक-दो बार गिर गया है इसका यह अभिप्राय नहीं कि तू सदा गिरना ही चला जायगा, ईश्वर की तरफ से सदा दुत्कारा ही जायगा । ए अमृत-पुत्र ! आँखें खोल, और अपनी गिरावट के विचारों पर पूर्ण शान्त कर ईश्वर की दया पर भरोसा रख । क्या वह घेनइफ न होगा जो किसी सान्मुख्य में तेज टाटता हुआ यदि चीन में गिर पड़े तो बैठ कर अपने गिरने पर ही अश्रु धारा बहाने लगे ? बुद्धिमान् लोग उसे यही कहेंगे, ऐ खिलाडी ! समय मत रग, उठ,—उठ कर फिर भागना शुरू कर, क्योंकि जो गिर कर उठ पड़ा होता और फिर फोरन भागने लगता है वह तो एसा है मानो कभी गिरा ही न हो । तू एक बार क्या, हजारों बार भी क्यों न गिर आय, यद्यपि कभी मत , जो औपच तुम्हें डी है उसे गाँठ बाँधे रख, ईश्वर पर भरोसा कर । इस गम्भ में तू कई अवाध मार लेगा और ज़िल की कमजोरी पर विजय प्राप्त करेगा ।”

— अपनी कमजोरियों को ही सदा माँ मोखत रहो । मरुत को दृढ़ तथा समक बनाओ । बुरी परिस्थितियों से बचो । गोप

से पहले अच्छे भजन गाओ, वेद-मन्त्र पढ़ो, उत्तम पुस्तकों का पाठ करो, देखोगे कि बुरे स्वप्नों की जगह अच्छे स्वप्न आने लगते हैं। स्वप्नों की समस्या से निकलने का इस से उत्तम दूसरा उपाय क्या हो सकता है। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं डा० कोवन की निम्न-लिखित सलाह के उद्धृत करने के प्रलोभन का संवरण नहीं कर सकता। वे लिखते हैं —

“प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा-शक्ति का सर्वथा सहार नहीं कर दिया कम-से-कम जागृतावस्था में अपने विचारों को अच्छी प्रकार बश में कर सकता है, उन्हें पवित्र रख सकता है। यदि वह गिरता है, पाप करता है, तो जानते-बूझते! जिस प्रकार वह जागते हुए अपने विचारों को पवित्र रख सकता है उसी प्रकार सोते हुए भी रख सकना कठिन नहीं है। साय-ही प्रत्येक का कर्तव्य है कि सोते-जागते सदा विचारों को पवित्र रखे। लोग कहते हैं कि वे स्वप्नों को बश में नहीं कर सकते। यह बात भ्रम मूलक है। मनुष्य के मन में जागते हुए जो विचार आते हैं उन का स्वप्नों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। जागती हालत में जिन्हें ‘विचार’ कहते हैं, सोती हालत में उन्हीं को ‘स्वप्न’ कहते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि यदि मनुष्य ने जागृतावस्था में अपने विचारों को अश्लीलता तथा अपवित्रता की तरफ जाने दिया है तो रात को भी मन वैसे ही विचारों से भर जाता है—स्वप्नावस्था के विचार तो जागृतावस्था के विचारों के फल हैं—और इसीलिये यदि दिन का समय गन्दे विचारों में

बीना हो, कामोद्दीपन हो चुका हो तो रात को स्वप्न-दोष हो ही जाना है। यदि जागन हुए हम ने कुवामनाओं को दबाने के लिये इच्छा-शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया तो हम कैसे आगा कर सकते हैं कि सोते समय जब पैशाचिक-भाव आ धरेंगे तब हृदय से 'नकार' निकल पड़ेगी ? इच्छा-शक्ति सोते समय हमें गिरने से उतना ही बचा सकती है जितना वह हमें जागते समय बचा चुकी है—उम में ज्यादा नहीं। एक उद्य स्थिति का इटैलियन जिसे स्वप्न-दोष में बहुत परेशानी हो चुकी थी लिखता है कि जब और कोई चारा न रहा तो अन्त में उसने हठ सन्न्यस्त कर लिया कि आगे से जब भी कोई अपवित्र विचार उसके मन में प्रविष्ट होने लगेगा, वह जाग जायगा। इस आत्म का उसने दिन को खूब अभ्यास किया। जब कभी कोई अश्लील विचार उसके मन में आने लगता, वह एकदम चौंकर उठता। सोने से पूर्व वह यही विचार कई बार दोहरा कर सोता, सारी सकल्य-शक्ति इसी विचार में लगा देता। इस का बड़ा उत्तम परिणाम निकला। 'बुग विचार एक बड़ा भारी स्वतन्त्र है'—यह भावना उसके हृदय में इतना घर कर गई कि सोने समय भी वह उसकी चेष्टा का आग बनी रहती और मन के जरा-सा इश्वर उठर भक्त ही वह उठ बैठता। इस अभ्यास से उस बहुत लाभ पहुँचा और स्वप्न-दोष से वह मर्यादा बच गया।"

एकादश अध्याय

‘ब्रह्म चर्य’

[वीर्य क्या है ?—उस की महत्ता !]

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं वृणुते गर्भमन्त ।
तं रात्रीस्तिल उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा ॥

अथर्व वेद

मनुष्य के शरीर का तत्व-भाग वीर्य है । वीर्य का स्तम्भन कठिन कार्य है । इस की रक्षा की चिन्ता योगियों की उन्निद्र आँखों में, ऋषियों के चेहरों की झुर्रियों में और ब्रह्मचारियों की नियन्त्रित दिन-चर्या में कितने नहीं दीख पड़ती ? मूर्ख लोग भले-ही जीवन-शक्ति के रहस्य को न समझते हुए उल्टे मार्ग पर चले परन्तु समझदार लोग वीर्य-रक्षा को जीवन का लक्ष्य-बिन्दु जानते हैं । इस हिमाद्रि-सम-कठिन दुरूह कार्य में तत्व-ज्ञानियों के चिन्तित रहने का मुख्य कारण यह है कि शरीर के सार अंश को अन्दर-ही-अन्दर खपा लेने से विद्या और बल की सतत वृद्धि होती है, वीर्य-नाश से मनुष्य का चोमुखी हास होता है ! वीर्य-रक्षा बड़े महत्व का कार्य है ।

वीर्य-रक्षा के महत्व को समझने के लिये—‘वीर्य क्या वस्तु है’—इस बात को समझ लेना आवश्यक है । हम यहाँ

पर भारतीय-आयुर्वेद तथा पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान, दोनों के वीर्य विषयक मुख्य-मुख्य विचारों का उल्लेख करेंगे ताकि हमारे पाठक इस विषय को भली प्रकार समझ सकें।

१. भारतीय-आयुर्वेद

‘अष्टाग-हृत्पत्र’, शारीर स्यान, अध्याय ३, श्लोक ६ में लिखा है —

“रसाद्रक्तं ततो मास मासान्मेदस्ततोऽस्थि च अल्पो
मज्जा ततः शुक्रं ।”

भोजन किये हुए पदार्थ से पहले रस बनता है। रस स रक्त, रक्त से माँस, माँस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य, — वीर्य अन्तिम धातु है। मैगीन में इस के बनने का दर्जा सातवाँ है। इस के बनाने में, शरीर को, जीवन के लिये आवश्यक अन्य सब पदार्थों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रस की अपेक्षा रक्त में तत्व भाग अधिक है। उत्तरोत्तर सार-भाग बनता ही जाता है। शरीर की भौतिक शक्तियों का अन्तिम सार वीर्य है। थोड़े-से वीर्य को बनाने के लिये रक्त की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। किञ्चिन्मात्र वीर्य का नष्ट हो जाना अत्यधिक रुधिर के नष्ट हो जाने का चराचर है। आयुर्वेद के इस सिद्धान्त को अनेक पाश्चात्य-परिदोषों ने भी मुक्त-कण्ठ से स्वीकार किया है। डा० कोवन न अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘दिसायन्स ऑफ ए न्यू लाइफ’ के १०६ पृष्ठ पर लिखा है —

“शरीर के किसी भाग में से यदि ४० औंस रुधिर निकाल लिया जाय तो वह एक औंस वीर्य के बराबर होता है—अर्थात् ४० औंस रुधिर से एक औंस वीर्य बनता है।”

अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-वृद्धि-शास्त्रज्ञ, मैक्फेडन महोदय ने अपनी पुस्तक ‘मैनहुड एण्ड मैरेज’ में इसी विचार को प्रकट किया है। ‘एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर’ के २७७२ पृष्ठ पर व लिखते हैं —

“कई विद्वानों के कथनानुसार ४० औंस रुधिर से १ औंस वीर्य बनता है परन्तु कुछ-एक विद्वानों का कथन है कि १ औंस वीर्य की शक्ति ६० औंस रुधिर के बराबर है।”

सम्भवतः इस विषय में पूरा-पूरा हिसाब न हो सकता हो, तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि थोड़े-से भी वीर्य को उत्पन्न करने के लिये रक्त की बहुत अधिक मात्रा खर्च होती है। भारतवर्ष में तो यह चर्चा सर्व-साधारण तर्क में पाई जाती है। यहाँ हर-कोई जानता है कि वीर्य के बनने में उस से ४०, ५० या ६० गुना रुधिर काम में आ जाता है। पाश्चात्य लोगो में यह विचार हाल ही में उत्पन्न हुआ है। मूलतः, यह भारतीय आयुर्वेद का विचार है। जब रुधिर में शरीर को जीवित या मृत बना देने की शक्ति है तब वीर्य में—जो रुधिर का सार-भाग है—वह शक्ति अप्रत्याख्यात रूप से कई गुनी होनी ही चाहिये।

आयुर्वेद का मथन है कि रुधिर से वीर्य की अवस्था तक पहुँचने में उपर्युक्त सात मजिलें तय करनी पड़ती हैं। इन में

पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, अन्त में रक्त से वीर्य किस प्रकार बन जाता है—इस विषय पर आयुर्वेद की दृष्टि से अभी तक पूरा-पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ। आयुर्वेद से हमें इतना अवश्य पता चलता है कि रुधिर को वीर्य बनने के लिये बड़े लम्बे चौड़े सात फेरी वाले रास्ते में से गुजरना पड़ता है। रक्त का सार-भाग बनते-बनते अन्त में वीर्य बनता है।

आयुर्वेद के अनुसार वीर्य का स्थान सम्पूर्ण शरीर है। हृदय में विकार उपस्थित होने पर वीर्य शरीर में से मथा जाकर अण्डकोशों द्वारा प्रकट रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए 'भाव-प्रकारा'-कार लिखते हैं —

“यथा प्यासि सपिस्तु गूढश्चेक्षौ यथा रसः ।

एव हि सफले फाये शुक्रं तिष्ठति वेहिनाम् ॥ २४० ॥

हृत्क्षदेहस्थितं शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा ।

स्त्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षात्तत्संप्रवर्तते ॥ २४२ ॥”

अर्थात्, जिस प्रकार दूध को मयने से घी निकल आता है उसी प्रकार बहु-वीर्य वाले देह को भी मयने से वीर्य निकल आता है, जिस प्रकार ईख को पेरन से रस निकलता है उसी प्रकार अल्प-वीर्य वाले पुरुष के शरीर में से भी, अत्यन्त मयन करने से, वीर्य प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शरीर में रहन वाला वीर्य मानसिक प्रसन्नता तथा सम्भोग के समय प्रवृत्त होता है। इस प्रकार भारतीय-आयुर्वेद के अनुसार वीर्य का स्थान सम्पूर्ण शरीर है, केवल अण्डकोश नहीं।

१ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान

पाश्चात्य आयुर्विज्ञान के पण्डित वीर्य को सात धातुओं का सार नहीं मानते । उन के कथनानुसार वीर्य सीधा रक्त से उत्पन्न होता है—उसे सात मजिलों में से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती । वे लोग वीर्य को सम्पूर्ण शरीरस्थ नहीं मानते । उन का कथन है कि मनोविकार उपस्थित होने पर अण्ड-कोश अपनी क्रिया द्वारा एक द्रव उत्पन्न करते हैं । यही द्रव 'उत्पादक-वीर्य' है । जिस प्रकार उत्तेजक पदार्थ के सन्मुख आने पर आँखों से आँसू तथा मुख से लार टपकती है उसी प्रकार अण्ड-कोशों की ग्रन्थियों (ग्लैंड्स) में से वीर्य निकलता है ।

जैसा पहले लिखा जा चुका है, अण्ड-कोशों में से दो प्रकार का रस उत्पन्न होता है । एक भीतरी, दूसरा बाहरी । भीतरी को 'इन्टरनल सिक्वीशन'—अन्त स्राव—तथा बाहरी को 'एक्सटरनल सिक्वीशन'—बहि स्राव—कहते हैं । अन्त स्राव हर समय अण्ड-कोशों से होता रहता है और शरीर में अन्दर-ही-अन्दर खपता रहता है । यह रस सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर आँखों को तेज, मुख को कान्ति तथा अग-प्रत्यसा को सुडौलपन देता है । चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर में जो अचानक परिवर्तन देख पड़ते हैं उन का कारण अन्त स्राव का भीतर-ही-भीतर खप जाना है । जिन प्राणियों के अण्ड-कोश निकाल दिये जाते हैं वे क्रिया-शून्य तथा स्फूर्ति-हीन हो जाते हैं । घोड़े, ?

३ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान में वीर्य के दो रूप, अन्त स्त्राव (इन्टरनल सिक्रीशन) तथा बहि स्त्राव (एक्सटरनल सिक्रीशन) स्पष्ट रूप से माने गये हैं , आयुर्वेद में यह भेद नहीं दीख पड़ता ।

४ पाश्चात्य-विज्ञान में शुक्र कीटाणु, (स्पर्मेटोजोआ) की परिभाषा पाई जाती है । शुक्र-कीटाणु 'उत्पादक-वीर्य' का नाम है । आयुर्वेद में उत्पादक-वीर्य को 'कीटाणु-विशेष' नहीं माना गया । उन के मत में शुक्र ही से जीवन की उत्पत्ति होती है ।

साधारण बुद्धि द्वारा पूर्वीय तथा पाश्चात्य विचारों में वीर्य के सम्बन्ध में यही चार मोटे-मोटे भेद दीख पड़ते हैं । हमारी सम्मति में सूक्ष्म-दृष्टि से विचार करने पर इन भेदों का बहुत सा अग लुप्त होकर दोनों विचारों में अनेक समानताएँ दृष्टि-गोचर होने लगती हैं ।

समानताएँ

१ निस्तन्देह आयुर्वेद वीर्य को सात घातुओं में से गुजर कर बना हुआ मानता है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि आयुर्वेद के कई ग्रन्थों में वीर्य के सात घातुओं में से गुजर कर बनने के सिद्धान्त को नहीं भी माना गया । वे यही मानते हैं कि 'केदार-कुल्या-न्याय' से रुधिर ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न-भिन्न रस देता जाता है । जैसे बगीचे में पानी सब जगह बहता है और उस में से भिन्न भिन्न पृष्ठ भिन्न-भिन्न रस खींच लेते हैं , उसी प्रकार रुधिर भी अग प्रत्यग को सींचता हुआ सम्पूर्ण शरीर

को पुष्ट करता है। जब रुधिर अण्ड-कोशों में पहुँचता है तब वे रुधिर में से वीर्य खींच लेते हैं। यह विचार अक्षरशः पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान के विचार के साथ मिलता है परन्तु निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि यही विचार ठीक है।

२ आयुर्वेद वीर्य को सम्पूर्ण शरीरस्य मानता है, पाश्चात्य-विज्ञान इसे अण्ड-कोशों द्वारा जनित मानता है। कईयों के कथनानुसार, वीर्योत्पत्ति में यह स्थान-सम्बन्धी भेद है। परन्तु यह भेद वास्तविक भेद नहीं। पाश्चात्य परिणत यह नहीं मानते कि वीर्य अण्ड-कोशों में रहता है, वे यही मानते हैं कि वीर्य के उत्पत्ति-स्थान अण्ड-कोश हैं। मनोमन्यन के बाद वीर्य अण्ड-कोशों में प्रकट होता है, यह बात दोनों पक्षों को सम्मत है। वीर्य का स्रवण दोनों के मतों में सम्पूर्ण शरीर में से होता है। आयुर्वेद के मुख्य-सिद्धान्त के अनुसार सात धातुओं के क्रम से बना हुआ वीर्य सरता है, पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान के अनुसार वह सीधा रुधिर में से सरता है—सरता या निकलता दोनों मतों में सम्पूर्ण शरीर में से है।

३ यद्यपि भारतीय आयुर्वेद में अन्त स्राव तथा बहि स्राव का भाव स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता तथापि जहाँ तक हम ने विचार किया है उस के आधार पर हमारी सम्मति है कि आयुर्वेद में 'तेज' तथा 'ओज' शब्दों का प्रयोग अन्त स्राव (इन्टरनल सिक्रीशन) और 'रेतस्' तथा 'बीज' शब्दों का प्रयोग बहि स्राव (एक्सटरनल सिक्रीशन) के लिए किया गया है। 'शुक्र'

तथा 'वीर्य' शब्द भीतरी तथा बाहरी, दोनों स्रावों के लिये प्रयुक्त हो जाते हैं। वाग्भट्ट ने 'ओज' का निम्न वर्णन किया है —

“ओजश्च तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परस्मृतम् ।
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ॥
यस्य प्रवृद्धौ देहस्य तुष्टिपुष्टिफलोदया ।
यन्नाशो नियतो नाशो यस्मिंस्तुष्टिर्जीवनम् ॥
निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रया ।
उत्साह प्रतिभा धैर्यं लावण्य सुकुमारताः ॥”

अर्थात्, ओज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, देह की स्थिति का कारण है। ओज के बढ़ने से तुष्टि, पुष्टि तथा बल का उदय होता है, ओज के नष्ट हो जाने से यह सब कुछ नष्ट हो जाता है। ओज ही से उत्साह, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता आदि नाना-विध भाव प्रकट होते हैं।

यह वर्णन अन्तःस्राव के विषय में लिखे गये पाश्चात्य आयुर्विज्ञानों के वर्णनों से बिल्कुल मिलता है। मेकफेडन महोदय 'इन्टरनल सिमीरान'—अन्तःस्राव—के विषय में लिखते हैं —

“इन ग्रन्थियों से निकली हुई एक-एक बूँद उत्पन्न होते ही शरीर में खप जाती है। इस का परिणाम अनवरत उत्साह-वृद्धि तथा स्वास्थ्य है जो वचन में विशेष रूप से दीख पड़ता है।”

जैसा ऊपर दर्शाया गया है 'अन्तःस्राव' के विषय में वाग्भट्ट तथा मेकफेडन के वर्णनों में कोई भेद नहीं। 'बहिःस्राव' पर पूर्वीय तथा पाश्चात्य आयुर्विज्ञान की सम्मतियों में कुछ भेद अवश्य

है परन्तु वहि स्त्राव की सत्ता को आयुर्वेद में स्वीकार अवश्य किया गया है । भाव प्रकाश में लिखा है —

“शुक्रं सौम्यं सितं स्निग्ध बलपुष्टिकर स्मृतम् ।

गर्भबीजं घणु सारो जीवम्याश्रय उत्तमः । २३७ ॥”

अर्थात्, वीर्य सोमात्मक, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टि-कारक, गर्भ का बीज, देह का सार-रूप और जीव का उत्तम आश्रय-रूप है । वीर्य का यह वर्णन किसी भी पाश्चात्य लेखक के ‘वहि स्त्राव’ के वर्णन से अक्षरशः मिलता है ।

४ हाँ, ‘वहि स्त्राव’ के स्वरूप के विषय में दोनों विज्ञानों में अत्यन्त सम्मति भेद है । आयुर्वेद में वहि स्त्राव के लिए शुक्र-कीटाणु (स्पर्मेटोजोआ) का शब्द नहीं पाया जाता, पाश्चात्य-विज्ञान में पाया जाता है, आयुर्वेद में ‘शुक्र’, एतावन्मात्र शब्द का प्रयोग होता है ।

अण्ड-कोशों के ‘वहि स्त्राव’ के विषय में दो कल्पनाएँ हैं । आयुर्वेद के कथनानुसार शुक्र ही वहि स्त्राव है, पाश्चात्य आयुर्विद्वानों के अनुसार शुक्र-कीटाणु वहि स्त्राव है । स्मरण रखना चाहिए कि आयुर्वेद ने शुक्र को वहि स्त्राव कहते हुए शुक्र-कीटाणु से इनकार नहीं किया । उस ‘शुक्र’ का नाम यदि ‘शुक्र-कीटाणु’ रखा जा सके तो आयुर्वेद को कोई आपत्ति नहीं ।

परन्तु क्या वहि स्त्राव (शुक्र) का नाम शुक्र-कीटाणु रखा जा सकता है ? क्या यह पदार्थ जो हिलता-जुलता, गति करता मालूम पड़ता है उस में कोई पृथक्-चेतनता है, उस में

मनुष्य के आत्मा से भिन्न आत्मा है, या वह प्राणी की भौतिक चेतनता का ही रूपान्तर है ?

हमारी सम्मति में उत्पादक-वीर्य को कीटाणु विशेष कहना अनुचित है। क्योंकि उत्पादक-वीर्य में गति होती है, वह चलता फिरता है, अतः उसे पार्श्ववर्त्य आयुर्विज्ञानों ने 'स्पर्मेटोजोआ' या चेतना-विशिष्ट-जीवाणु का नाम दे दिया है—वास्तव में वह शुक्र ही है। भारतीय आयुर्वेद के साथ अध्यात्म-शास्त्र भी मिला हुआ है। यदि शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम दे दिया जाय तो उस में मनुष्य से पृथक् चेतनता मानने का भाव झलकने लगेगा। यह बात भारतीय अध्यात्म-शास्त्र स्वीकार नहीं करता। अतः आयुर्वेद में शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम नहीं दिया गया और ना ही यह नाम देना किसी प्रकार उचित प्रतीत होता है। उन्हें 'कीटाणु' या 'जीवाणु' का नाम क्यों दिया जाय ? उन की गति का कारण उन की पृथक्-चेतनता नहीं है। शुक्र-कीटाणुओं की गति, अथवा चेतनता, मनुष्य के मस्तिष्क की गति अथवा चेतनता से उत्पन्न होती है अतः उन्हें यथार्थ में 'शुक्र' नाम ही देना चाहिये, 'कीटाणु' या 'जीवाणु' नहीं। हाँ, केवल व्यवहार के लिए—क्योंकि उन में गति दिखलाई देती है इसलिए—यदि उन्हें 'कीटाणु' कह दिया जाय तो इस में हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति तभी हो सकती है जब प्रत्येक कीटाणु में आत्मा माना जाय, और क्योंकि एक वीर्य-मात्र में ही सैकड़ों कीटाणु होते हैं, अतः प्रत्येक 'स्पर्मेटोजोआ' में आत्मा माना जाय !

३. तीसरा विचार

हम ने अभी कहा कि 'उत्पादक-वीर्य' की गति का कारण मस्तिष्क है, 'उत्पादक-वीर्य' की 'पृथक्-चेतनता' नहीं। यह कथन हमें वीर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में तीसरे विचार की तरफ ले आता है। आयुर्वेद तथा पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त वीर्य के स्वरूप के विषय में एक तीसरा विचार भी है जिस का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है।

कई विचारकों का कथन है कि 'उत्पादक-वीर्य' (स्पर्मेटो-जोआ) की उत्पत्ति रुधिर अथवा अण्ड-कोशों से नहीं बल्कि सीधे मस्तिष्क से होती है। उनका कथन है — "वीर्य का नाश मस्तिष्क का नाश है क्योंकि वीर्य तथा मस्तिष्क दोनों एक ही पदार्थ हैं।" इस में सन्देह नहीं कि वीर्य तथा मस्तिष्क को बनाने वाले रासायनिक पदार्थ एक ही हैं। दोनों की तुलना करने पर उन में बहुत ही थोड़ा अन्तर प्रतीत हुआ है। इस विषय पर अभी गहरे अन्वेषण की आवश्यकता है। यदि रासायन-शास्त्र से सिद्ध हो जाय कि 'उत्पादक-वीर्य' तथा 'मस्तिष्क' की रचना में कोई भेद नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए एक अकाट्य युक्ति तैयार हो जाय। हम यहाँ पर डाक्टरों तथा रासायन-शास्त्र के विद्यार्थियों को सचेत करना चाहते हैं कि यदि वे इस विषय पर अधिक मनन कर कुछ क्रियात्मक विचारों तक पहुँच सकें तो बहुत लाभ हो।

इस सिद्धान्त के सच से प्रबल पोषक अमेरिका के प्रसिद्ध डा० एन्ड्रू जैक्सन डेविस थे। वे अपनी पुस्तक 'ऐन्सर्स टु एवर रिकरिंग क्वेश्चन्स फ्रॉम दि पीपल' के २६३ पृष्ठ पर लिखते हैं —

“कई शारीर-शास्त्रियों ने यह भ्रम-मूलक विचार फैला दिया है कि वीर्य की उत्पत्ति रुधिर से होती है। इस सिद्धान्त से बुद्धिमान् व्यभिचारी लोग खूब फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं कि यत रुधिर से ही वीर्य बन कर अण्ड-कोशों द्वारा प्रकट होता है अतः व वीर्य का दुरुपयोग करते हुए भी खा-पी कर उस की कमी को पूरा कर सकते हैं। व लोग कुछ नहीं जानते। वास्तव में सचाई यह है कि 'उत्पादक-वीर्य', वीर्य-कीटाणु' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है और अन्य द्रवों के साथ मिल कर वह अण्ड-कोशों में बहिःस्राव के रूप में प्रकट होता है।

“उत्पत्ति का कार्य जीवन के सच कार्यों की अपेक्षा अधिक बड़ा और थकाने वाला कार्य है। इस में मनुष्य की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक भाव तथा शरीर और मन का हरेक हिस्सा भाग लेता है। मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ प्रत्येक 'शुक्र-कीटाणु' यदि बाहर निकलता है तो मस्तिष्क के उतने अंश का पूरा नारा समझना चाहिये।

“शारीरिक परिश्रम, मानसिक कार्य तथा किसी एक काम की तरफ लगातार लगे रहने से 'वीर्य-कीटाणु' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' मस्तिष्क में ही खप जाता है। यदि 'वीर्य कीटाणु'

को केवल उत्पत्ति के लिए काम में लाया जाय तो मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने से बच जाती है।

“इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादक पदार्थों का उचित मात्रा से अधिक खर्च करना अथवा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना मस्तिष्क पर अत्याचार करना है। ऐसा करने से दिमाग की सब तरह की बीमारियों के होने का पूरा निश्चय है। जिन लोगों पर बच्चों की रक्षा की जिम्मेवारी है उन्हें इन बातों को कभी न भूलना चाहिये।”

मस्तिष्क तथा वीर्य में कोई खास सम्बन्ध अवश्य है। वीर्य-नाश का दिमाग पर सीधा असर होता है, यह किसी से छिपा नहीं। डा० कोवन यह मानते हैं कि दिमाग से एक द्रव उत्पन्न होकर उस तरफ को, जिस तरफ मनुष्य के मनोभाव केन्द्रित होते हैं, बहने लगता है। डाक्टर हॉल का कथन है कि अण्ड-कोशों से एक पदार्थ उत्पन्न होकर मस्तिष्क में पहुँचता है, जहाँ से वह यौवनावस्था में प्रकट होने वाले सब शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों को प्रादुर्भूत करता है। डाक्टर ब्लौश कहते हैं कि मस्तिष्क तथा वीर्य का पारस्परिक सम्बन्ध देर से माना जा रहा है। यहाँ तक कि शैलिंग की ‘नैचुरल फिलॉसफी’ में मस्तिष्क के लिए—‘अण्ड-कोशों के रस से बना हुआ दिमाग’—यह नाम पाया जाता है।

‘वीर्य के स्वरूप’ के सम्बन्ध में हम ने तीनों मुख्य विचारों का उल्लेख इसलिए कर दिया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात

को भली प्रकार समझ ले कि धीर्य-रक्षा किये बिना उस का कोई निस्तार नहीं । तीनों विचार तत्त्वतः एक ही हैं । किसी भी दृष्टि से क्यों न देखा जाय, धीर्य-रक्षा करना जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक—अत्यन्त आवश्यक—प्रतीत होता है । हमारे नव-युवक पाश्चात्य विचारों के पदों के पीछे अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान-भूक्त कर अपन को घोंसे में डालते हैं, परन्तु उन्हें अपने आत्मा की आवाज सुन कर अवश्यम्भावी नाश से बचने की फिक्र करनी चाहिये । पश्चिमीय विज्ञान ने अभी तक जो कुछ पता लगाया है वह ब्रह्मचर्य के हक में ही जाता है । उस का दुरुपयोग करने की कोशिश न कर, उस से शिक्षा लेनी चाहिये । डाक्टर स्टाल ने अपनी पुस्तक “वट ए यंग हसबैण्ड औट टु नो” में जीवन-राज की दृष्टि से बहुत ही उत्तम लिखा है —

“जो लोग वृद्धों की रक्षा करना जानते हैं उन्हें यह भी मालूम है कि वृद्धों के सौन्दर्य को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि उन के फलोत्पादन के समय को जितना हो सके उतना पीछे हटाने का प्रयत्न किया जाय । जब तक हम उन के बीज न बनने देंगे तब तक वे हरे-भरे, लहलहाते और फूलों से लदे रहेंगे । पुष्प के बीज बनने की सम्भावना को दूर कर दो, हम देखेंगे कि वह फूल पहले की अपेक्षा कई घण्टे अधिक देर तक खिला रहता है । फीड़ों का भी यही हाल है । देखा गया है कि जब उन के धीर्य नष्ट होने की सम्भावना को रोक दिया

जाय तब वे अपनी जाति के दूसरे कीड़ों की अपेक्षा बहुत अधिक जीते हैं। एक तितली पर परीक्षण कर के देखा गया कि जहाँ जनन-शक्ति का उपयोग करने वाली तितलियाँ कुछ ही दिनों की मेहमान थीं वहाँ वह तितली दो साल से भी ऊपर जीती रही।”

ऐसे परीक्षणों से वीर्य-रक्षा का जीवन के लिए महत्व अखण्डित रूप से सिद्ध है—इस में क्षण-भर के लिए भी सन्देह नहीं करना चाहिये।

द्वादश अध्याय

‘सर्व सचय्य’

[वीर्य-रक्षा ही जीवन है, वीर्य-नाश ही मृत्यु है !]

शरीर की प्रारम्भिक अवस्था में सचय-शक्ति प्रधान रहती है।

हम खाते-पीते और मौन उड़ाते हैं। किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करते। शरीर बन्ता चला जाता है। कहाँ बचपन का एक हाथ नन्हा-सा पुतला और कहाँ छ फीट लम्बा, डेढ़ मन का बोझ ! परन्तु इस वृद्धि में वही आँखें, नाक, कान, भ्रू, प्रत्यग तथा आत्मा विद्यमान है। वही छोटी चीज बड़ी हो गई है, वही हल्की वस्तु भारी हो गई है। इस आश्चर्य-जनक परिवर्तन का कारण शरीर की सचय-शक्ति है। हम ने बड़े परिश्रम से उपादेय पदार्थों का शरीर में संग्रह किया है, इसी से ज्ञान ठेह उन्नत तथा प्रवृद्ध दिवाई देता है।

परन्तु यह उन्नति चिर-स्थायिनी नहीं। दिन चढ़ कर ढलना है, लहर उठ कर गिरती है। शरीर भी हट्टा-कट्टा होकर क्षीण होने लगता है। ‘सचय’ के अनन्तर ‘विचय’ प्रारम्भ होता है। जीवन के बाद मृत्यु पदार्पण करने लगती है। हम दैनिक-व्यवहार में देखते हैं कि मनुष्य की समृद्ध होती हुई शक्तियाँ किसी समय आकर ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, कई बार पतनोन्मुख

होने लगती हैं। मनुष्य जैसे-का-तैसा नहीं बना रहता। यह ऊँच-नीच क्यों?—यह परिवर्तन क्यों?

जिन्होंने सचय के पश्चात् विचय, अथवा उन्नति के बाद नारा के अवश्यम्भावी चक्र पर विचार किया है उन का कथन है कि इस का कारण, जीवन की प्रौढावस्था के अनन्तर, दो परस्पर विरुद्ध प्रवृत्तियों का टकर खाना है। शरीर-वृद्धि की स्वार्थमयी प्रवृत्ति प्रजा-जनन की परमार्थ-प्रवृत्ति से टक्कर खाती है। मनुष्य घर बना कर बैठ जाता है। अपने शरीर में सचय करना छोड़ कर सन्तानोत्पत्ति करना प्रारम्भ करना है। प्रकृति खेल करती हुई उसे अपनी उँगलियों पर नचाती है। जो व्यक्ति खाने, पीने और अपने शरीर के विषय में सोचने से आराम नहीं लेता या वही परमार्थ के चक्कर में घूमने लगता है। अपनी सन्तान के लिये कठिन-से-कठिन कष्ट भोगने के लिये तय्यार हो जाता है। स्वभाव-सिद्ध क्रम से, स्वार्थ की अवस्था के पीछे स्वार्थ-त्याग की अवस्था आ जाती है।

मनुष्य की 'शक्तियों का हास' तथा 'प्रजा-जनन' दोनों एक ही समय में प्रारम्भ होते हैं। प्रजोत्पत्ति के पश्चात् अधिक शारीरिक उन्नति की सम्भावना नहीं रहती। जिस तत्व से शारीरिक उन्नति हो सकती थी वह प्रजोत्पत्ति में काम आ जाता है, फिर शारीरिक उन्नति क्यों न रुक जाय? प्रजा उत्पन्न करना बुरा कार्य नहीं। ऊँचे अर्थों में सन्तान उत्पन्न करना ब्रह्म का अनुकरण करना है। परन्तु इतने से क्या प्रजोत्पत्ति के

अवश्यम्भावी परिणाम रुक सकते हैं ?—नहीं, कभी नहीं । प्रजोत्पत्ति के प्रारम्भ होते ही शारीरिक शक्तियों का ह्रास प्रारम्भ हो जाता है । सचय की शक्तियों को विचय की शक्तियाँ आ घेरती हैं । मनुष्य का कदम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि सजीवनी-शक्ति के बीज का शरीर से बाहर जाना जीवन का प्रतिद्वन्दी है । जब शरीर में वृद्धि अधिक नहीं समा सकती तब उत्पत्ति प्रारम्भ करने से किसी हानि की सम्भावना नहीं, परन्तु इस से पूर्व उत्पत्ति का कार्य प्रारम्भ करने पर मनुष्य किसी प्रकार भी नारा से नहीं बच सकता । प्रजा-जनन, शरीर-वृद्धि के चरम-सीमा तक पहुँच जाने का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये—इसी का नाम 'ब्रह्मचर्य' है । जब भी शरीर-वृद्धि के समय में प्रजोत्पत्ति की जाती है तभी ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन होता है । 'शरीर-वृद्धि' अथवा 'सचय' की अवस्था में वीर्य का हस्त-मैथुन, व्यभिचार अथवा बाल विवाह आदि किसी रूप में भी नारा करना 'मृत्यु' का आह्वान करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, अब्रह्मचर्य ही मृत्यु है ।

उत्पत्ति के साथ नाग का अविनाभाव सम्बन्ध है । प्रजोत्पत्ति में वीर्य का क्षय होता है । वीर्य के क्षय का बदला चुकाने के लिए प्रत्येक प्राण धारी को मृत्यु की गड्ढी सिर पर उठानी पड़ती है । जीवन-शास्त्र पर जिन्होंने लिखा है उन की पुस्तकों से कई ऐसे दृष्टान्त संगृहीत किये जा सकते हैं जिन से उत्पत्ति तथा नारा का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होने लगे । पाठकों को वीर्य-रक्षा

के महत्व को दर्शाने के लिए हम यहाँ ऐसे-ही कुछ दृष्टान्तों का सग्रह करेंगे ।

हैबलाक एलिस महोदय अपनी पुस्तक 'एरोटिक सिम्बोलिज्म' के १६८ पृ० पर इस सम्बन्ध में अपन विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं —

“वीर्य-नाश में वेदना-तन्तुओं का जो तनाव होता और उस से शरीर को जो धक्का पहुँचता है वह इतना भयकर होता है कि उस से सम्भोग के बाद अनुभव होने वाले दुष्परिणामों का होना सर्वथा स्वाभाविक है । पशुओं में यही देखने में आया है । प्रथम सम्भोग के बाद बड़े-बड़े तय्यार बैल और घोड़े बेहोश हो कर गिर पड़ते हैं, सूअर सज्ञा-हीन हो जाते हैं, घोड़ियाँ गिर कर मर जाती हैं । मनुष्यों में मौत तो देखी ही गई है परन्तु उस के साथ ही सम्भोग के बाद की थकान से अनेक उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं । कभी-कभी कई दुर्घटनाएँ होती देखी गई हैं । नव-युवकों में प्रथम सम्भोग से बेहोशी तथा कय आदि होती है, कई बार मिरगी हो जाती है, अग दीले पड़ जाते हैं, तिल्ली फट जाती है । रधिर के दबाव को न सह सकने के कारण कइयों के टिमाग की नाडियाँ खुल जाती है, अर्धांग हो जाता है । घृद्ध पुरुषों के वेश्याओं के साथ अनुचित सबन्ध का परिणाम अनेक बार मृत्यु देखा गया है । अनेक पुरुष नव-विवाहिता बन्धुओं के आलिङ्गन के आवेग को नहीं सह सके और उसी अवस्था में प्राण-विहीन हो गये ।”

साहस की मक्खियाँ प्रयमालिंगन के सम-काल ही जीवन से हाथ धो बैठती हैं। तितलियों का स्वास सम्भोग के साथ ही समाप्त हो जाता है। कीड़ियों की भी यही कहानी है। मधुलिपि सन्तानोत्पत्ति के अनंतर अत्यन्त क्षीण हो जाती है। मृत्यु उन से दूर नहीं रहती। कीड़ों, पतंगों में, प्रजोत्पत्ति तथा मृत्यु, दोनों, ऐसे मिले-जुले हैं कि एक को दूसरे से छुट्ट नहीं किया जा सकता। चूहे, गिलहरी, खगोल प्रजोत्पत्ति के बाद कई बार मर जाते हैं, कई बार बेहोश होकर एक ओर को गिर पड़ते हैं। पक्षियों में सम्भोग का परिणाम सर्वत्र तात्कालिक मृत्यु नहीं पाया जाता परन्तु इस के दुष्परिणाम उन में भी किसी-न किसी रूप में बने ही रहते हैं। जीवन की लहर के आवग में उन के जो मधुर गीत निकलते थे वे अब सूख जाते हैं, चित्रकार को चकित कर देने वाले पंखों के रंग उड़ जाते हैं, नाचना भूल जाता है, कदम ढीला हो जाता है। न्यों-न्यों जीवन उन्नति की तरफ चलता जाता है त्यों-त्यों उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई मृत्यु भी अपने भयकर स्वरूप को सौम्य बनाने का प्रयत्न करती है, परन्तु कितना भी क्यों न हो, उस की भयङ्करता का रुद्र-रूप शिथिल होता हुआ भी दुष्परिणामों में वैसे-का-वैसा ही बना रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति की शक्त का प्रथम शिकार, नाटक का सूत्रधार, 'नर' ही होता है। मरना हो तो वही पहले मरता है, बेहोश होना हो तो वही पहले होता है। वही इस उपाख्यान का प्रधान पात्र है, उमी न 'रंगीलेपन' में फाग उड़ाया है, उमी

से किस्सा भी खतम होता है। 'मादा' का जीवन भी सकट में पड़ता है परन्तु 'नर' की अपेक्षा बहुत कम। जुद्ध-प्राणियों में प्रजोत्पत्ति की ज्वाला भयकर रूप धारण कर 'नर' को तत्काल भस्म कर देती तथा 'मादा' को स्वल्प-काल में ही भस्मावशेष कर देती है। मनुष्य में इस ज्वाला की गिखा धीमे-धीमे जलती है। कभी ज्वाला चमक उठती, और कभी टब जाती है। इस ज्वाला की गर्मी से मनुष्य की अनेक प्रसुप्त शक्तियों का क्रमिक विकास होता है, परन्तु इस की शिखाओं को भयकर रूप देने वाले को स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस आग ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया तो उसी को, स्वयं बलि बन कर, अग्नि-देव की रुधिर-पिपासा को शान्त करना होगा।

जेडुजि और यौमसन ने 'दि एवोल्यूशन ऑफ सेक्स' में जो विचार प्रकट किये हैं उन का इस प्रकरण में उल्लेख करना अत्यन्त शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा। अपनी पुस्तक के २५५ पृ० पर वे लिखते हैं —

“मृत्यु तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है, परन्तु साधारण बोल-चाल में इस सम्बन्ध को शुद्ध रूप में नहीं कहा जाता। लोग कहते हैं कि सब प्राणियों को मरना अवश्य है अतः उन्हें सन्तानोत्पत्ति जरूर करनी चाहिये। ऐसा न करने से प्राणियों का सर्वथा लोप हो जायगा। परन्तु यह बात अशुद्ध है। पीछे क्या होगा या क्या न होगा, यह सोचने वाले सप्तार में थोड़े हैं। यथार्थ बात जो प्राणियों के जीवन के इतिहास से समझ

पड़ती है यह नहीं है कि—'बि प्रजोत्पत्ति इसलिए करत हैं क्योंकि उन्हें मरना है'—परन्तु यह है कि—'बि मरते इसलिए हैं क्योंकि वे प्रजोत्पत्ति करते हैं'। गेटे का कथन सत्य है कि 'मृत्यु से बचने के लिए हम प्रजोत्पत्ति नहीं करते परन्तु क्योंकि हम प्रजोत्पत्ति करते हैं इसलिए उस के अवश्यम्भावी परिणाम, मृत्यु, से नहीं बच सकते।'।

“विजमैन तथा गेटे, दोनों ने 'भिन्न-भिन्न उद्देश्या से ऐसे कीटों तथा पतंगों के जीवनों को दर्शाया है जो 'वीर्य-कीटाणु' के उत्पन्न करने के कुछ घण्टों के बाद मर जाते हैं। 'नर' में विचय-शक्ति अधिक है अतः उस के जल्दी खतम होने की सम्भावना है। नर-मकड़ी सम्भोग के बाद मर जाती है। उस का मरना अन्य प्राणियों के मरने पर प्रकाश डालता है। उच्च प्राणियों में उत्पत्ति के लिए किये जाने वाले त्याग के साथ मिला हुआ नाश का अंश कम अवश्य हो जाता है परन्तु फिर भी प्रेम का बदला चुकाने के लिए मृत्यु का भूत बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता। प्रेम के प्रभात का अन्त प्रायः मृत्यु की घोर-निशा में होता है।”

उपर्युक्त उद्धरण में एक कथन बड़े महत्व का है। जिगीन तथा यौमसन की सम्मति है कि प्राणि-जगत् में उत्पत्ति इसलिए प्रारम्भ नहीं होती क्योंकि उन की मृत्यु अवश्य होनी है, परन्तु उन की मृत्यु इसलिये होती है क्योंकि वे उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। मृत्यु सन्तानोत्पत्ति का अवश्यम्भावी परिणाम है। निम्न-

न्देह यह एक स्थापना है, परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि इस स्थापना के करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। यह स्थापना ऐसे व्यक्तियों ने की है जिन का विज्ञान पर श्रृण है, जिन्होंने जीवन-शास्त्र के प्रश्न पर अपना बहुत समय बिताया है। अनुभव इस स्थापना की पुष्टि करता है। उत्पत्ति के साथ विनाश के इस नित्य-सम्बन्ध को ही तो देख कर ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मचर्य पर इतना बल दिया था, ब्रह्मचर्य के आदर्श को उत्तरोत्तर बढ़ाया था। वसु, रुद्र तथा आदित्य ब्रह्मचारियों में वसु को निकृष्ट ब्रह्मचारी ठहराया था। कितना ऊँचा लक्ष्य है ! चौबीस साल तक ब्रह्मचर्य रखना पर्याप्त नहीं समझा गया। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के प्रश्न को विवाद अथवा व्याख्यान देने तक सीमित नहीं रक्खा था। ब्रह्मचर्य का प्रश्न उन के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था। इस पर उन्होंने ने ऐसे ही विचार किया था जैसे आजकल के विद्वान् किसी 'सायन्स' के विषय पर करते हैं। समय तथा ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में रख कर उन्होंने ने नियन्त्रित पाठशालाएँ चलाई थी जिन का नाम 'गुरुकुल' था। गुरुकुलों में आजकल के स्कूलों और कालिजों की तरह किताने रटवा कर विद्यार्थियों को पैसा पैटा कर सकने की मशीन बना देना उद्देश्य न होता था। आचार की मर्यादा तक पहुँचना वहाँ का ध्येय रक्खा गया था। जिस प्रकार आजकल किताने पढ़ना स्कूलों का अन्तिम उद्देश्य समझा जाता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन कराना, समय-पूर्वक जीवन बिता सकने की शिक्षा देना,

गुरुकुलों का चरम लक्ष्य था। प्राचीन-काल में यह कार्य, ध्यान कला के शब्दों में एक 'सायन्स' का महत्व रखता था, इस के लिए बटे-बटे मस्तिष्क दिन-रात लगे रहते थे। सृष्टियों में जीवन के महत्व-पूर्ण प्रश्न का एक हल निकाला था—वह था 'ब्रह्मचर्य'। उन के गुरुबड़े सरल थे, परन्तु ब्रह्मचर्य के भावों से पुर थे। वे कहते थे—'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाव्रत'—ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, 'ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठाया वीर्यं लाभ'—ब्रह्मचर्य के स्थिर रखने से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल प्राप्त होता है, 'मरण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्'—बिन्दु-पात में जीवन का नाश तथा बिन्दु-रक्षण में जीवन की रक्षा है। कैसे छोटे-छाटे सस्कृत के सुन्दर टुकड़े हैं परन्तु इन्हीं में जीवन की विकट समस्याओं के कैसे जीवन-शास्त्र तथा शारीर-शास्त्र के महत्वपूर्ण हल भरे हुए हैं।

त्रयोदश अध्याय

‘ब्रह्मचर्य’

[ब्रह्मचर्य के नियम और ऋषियों की बुद्धिमत्ता]

ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के प्रश्न पर पूरा-पूरा विचार कर लिया था। सदाचार का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता है इस की उन्होंने ने पूरी-पूरी खोज की थी और उसी के आधार पर ब्रह्मचर्य के नियमों को बड़ा था। इस प्रकरण में हम ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लेख करते हुए यह भी दर्शाने का प्रयत्न करेंगे कि ऋषियों-मुनियों ने ब्रह्मचर्य के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया है, यद्यपि वे साधारण-दृष्टि से मामूली-से जान पड़ते हैं तथापि उन में गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त कार्य कर रहे हैं। उन की आज्ञाएँ वर्तमान परीक्षणों, वैज्ञानिक गव-पणाओं तथा सार्वभौम अनुभवों से भी पूर्णतया सिद्ध होती हैं।

निम्न लिखित श्लोकों में ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त सक्षिप्त-रूप से समाविष्ट हैं —

“सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽध्ययसायम्भ क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रघटन्ति मनीषिणः ।

चिपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥”

इन्हीं अष्टाग मैथुनों का निषेध, उपनयन-सत्कार क समय 'मैथुन वर्ज्य' उपदेश द्वारा किया जाता है—'हे बालक ! यौवन काल में से गुजरते हुए आठ प्रकार के मैथुनों से बचना । ध्यान, कथा, स्पर्श, क्रीड़ा, दर्शन, आलिंगन, एकान्त-वास और समागम में से किसी एक का भी शिकार मत बनना, वीर्य-रक्षा करना । जो मनुष्य इन का शिकार हो जाता है वह किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी नहीं रह सकता ।'

आत्म-सयम तथा वीर्य-रक्षा के लिए ये शिक्षाएँ ब्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट होते ही दी जाती थीं । इन शिक्षाओं का, सन्तोष में यही अभिप्राय है कि ज्ञान की साधन पाँचों इन्द्रियों को मार्ग से विच्युत न होने देना चाहिए । उन का सदा सद्गुण योग करना चाहिए । उन्हें मटकने न देना चाहिए । ब्रह्मचर्य के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को बरा करने पर विशेष बल दिया गया है । सन्ध्या में प्रत्येक इन्द्रिय का नाम लेकर उसे सीधे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा की गई है । प्रत्येक इन्द्रिय के दुरुपयोग से ब्रह्मचर्य-हानि की सम्भावना है, अतः श्रुतियों ने एक-एक इन्द्रिय को लक्ष्य में रख कर ऐसी आज्ञाएँ प्रचलित की थीं जिन के पालन करने से उन सम्भावनाओं को सर्वथा रोक दिया जाय । उन की आज्ञाओं का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है । यही दर्शन के लिए हम एक-एक इन्द्रियार्थ का वर्णन करते हुए पाँचों ज्ञानन्द्रियों के विषयों पर अर्वाचीन तथा प्राचीन विचारों की दृष्टि से कुछ लिखेंगे ।

१ रूप

मनुष्य के मनोविकारों को जागृत करने में आँखों का हिस्सा बहुत बड़ा है, इसलिए सयमी मनुष्य के लिए उन पर नियन्त्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। आजकल का शहरों का जीवन बालक तथा बालिकाओं के सन्मुख अवपतन तथा नाश के दरवाजे खोल देता है। वे जिधर आँखें उठाते हैं उधर ही उन्हें बलात्कार-पूर्वक खींच ले जाने वाले प्रलोभन उमड़ते हुए नजर आते हैं। वे अपने को रोक नहीं सकते। प्रत्येक शहर, नाटक तथा सिनेमाओं से भरा हुआ है। नाच, गीत, रंग, रूप—सब मिल कर नव-युवक पर आक्रमण करते हैं—बेचारा सामर्थ्य न होने से दब जाता है। प्लेटो ने नाटकों के देखने के विषय में लिखा है कि उन के द्वारा मनुष्य पर कृत्रिम वस्तुओं का प्रभाव वास्तविक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होने लगता है। मनो-वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसी प्रकरण में एक रशियन महिला का उल्लेख किया है जो नाटक के दृश्य में सदी से ठिठरते हुए मनुष्य को देख कर आँसू बहाती रही परन्तु उस का घोड़ा तथा कोचवान नाटक-शाला के बाहर रूस के खून जमा देने वाले पाले में मरत रहे। नाच देखने का शौक, युरोप तथा भारत, दोनों जगह पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु इस के भयकर दुष्परिणामों की तरफ आँखें खोल कर नहीं देखा जाता। यह सुनाखों का अन्धा-पन है। डा० कैलोग 'प्लेनफैक्ट्स' के ३२१ पृष्ठ पर लिखते हैं —

“आत्म क्षय, रात्रि- जागरण, मध्य-रात्रि-भोजन, फरानेकल और अनुचित ड्रेस का परिधान तथा शीत—इन दोषों का अतिरिक्त यह भी दिखाया जा सकता है कि नाचने से मनोभाव उत्पन्न हो जाते हैं और कुवासनाएँ जाग उठती हैं जिन के कारण मनुष्य कुकर्मा में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे घृणिन-कृत्य आचार-शास्त्र को धक्का पहुँचाने वाले तथा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक उन्नति के शत्रु हैं।” चतुरिन्द्रिय का यह दुरुपयोग प्राचीन ऋषियों से छिपा न था। इसीलिए उन्होंने ने ब्रह्मचर्य्य के नियमों का वर्णन करते हुए—‘नर्तन गीतवादनम्’—इस प्रकार की आज्ञाओं में नाचने-गाने का सर्वथा निषेध कर दिया था।

ब्रह्मचर्य्य के नियमों में दर्पण देखने का भी निषेध है, इस का यही कारण है कि दर्पण का उपयोग से कई नव-युवक अनुचित मानसिक-भावों के शिकार बन जाते हैं। इन विषयों पर हेक्लिऊस एलिम ने बड़े परिश्रम से अनुसन्धान किये हैं। वे अपनी पुस्तक ‘सैचुअल सिलेक्शन इन मैन’ के १८७, ५० पर लिखते हैं—

“आजकल बेज्या-रों तथा अन्य फेगनों की जगहों पर सर्वत्र दर्पणों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। भोल भाले बालक तथा बालिकाएँ अपने को दर्पण में देख कर अपने विषय में तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं और इस प्रकार व्यस्य द्वारा पहले-पहल कुसामनाओं को सीख जाते हैं।”

क्या एलिम महोदय का कथन में विश्विन्मान भी मन्द है ? दर्पण का प्रयोग फेगन के लिए बढ़ता चला जा रहा है।

युवक लोग शीशे में चेहरे की एक-एक रेखा को देखते हैं। उन के हृदय में तरह-तरह की भावनाएँ उठती हैं। उन सब के होते हुए ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकना असम्भव है।

पाँचों इन्द्रियों से गिरावट किस प्रकार होती है इस पर विचार करते हुए शायद 'मौके' पर कुछ लिख देना प्रकरणान्तर न होगा, क्योंकि 'मौका' पाकर ही 'रूप' आदि मनुष्य पर धावा बोल देते हैं। 'मौका' मनुष्य की गिरावट का शायद सब से बड़ा साधन है। बालकों को गिरने के लिये मौका मिल जाता है, बालिकाओं को गिरावट के लिये अवसर प्राप्त हो जाता है, बड़ी उम्र के पुरुष तथा स्त्रियों को भी गिरने के लिये अवसर ढूँढ़ने की कठिनाई नहीं होती। 'मौका' ऐसी चीज है जिस के मिलते ही मनुष्य का धर्म-कर्म कूच कर जाता है। सत्कार को उपदेश देने वाला महात्मा आत्म-हत्या का महा-पातक कर बैठता है।

बच्चों को खुला छोड़ देना भयकर पाप है। यदि उन की प्रत्येक गति पर प्रेम-मय नियन्त्रण की आँख न रखी जाय तो उन का घृणित-तम पातकों को सीख जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। हमें माता-पिता की मूर्खता पर हँसी आती है जब वे अपनी सत्ता की पवित्रता के गीत गाते सुन पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि उन के बच्चे गलियों में निक्कमे फिरते हुए भी आचार में किसी तरह गिर नहीं सकते। कितनी भारी भूल है। बच्चों को जब तक काम में नहीं लगाये रखा जायगा तब तक उन के

सटाचारी बने रहने की आशा रखना निराशा को निमन्त्रण देना होगा। काम मं लगे हुए बच्चों को गाली-गलौज सीखने का 'मौका' ही नहीं मिलता, वे अथ पतन क पाठ को सीख ही नहीं सकत। इसीलिये ऋषियों ने वदारम्भ-सत्कार के उपदेश में सब से प्रथम उपदेश—'कर्म कुम्'—रखा था। 'काम करो, खाली मत रहो, अपनी शक्तियों का प्रतिक्षण सचय, सदुपयोग तथा सद्व्यय कर्त रहो।' जिन बालकों को गिरने का मौका मिल जाता है, उन का नारा, दु ख तथा आश्चर्य से, हमें, अपनी आँखों से, अपने सामने देखना पड़ता है। 'सैजुअल लाइफ ऑफ दी चाइल्ड' क लेखक ने एक बालक के विषय में लिखा है —

"मैं एक १४ वर्ष के बालक को जानता हूँ जो लगातार चर्च में जाता था और बड़ा मेहनती विद्यार्थी था। उसे अग-भग की बीमारी थी। उस की माता बालक को दिखाने के लिए मेरे पास ले आई। परीक्षा करने पर मैंने देखा कि बालक को सुजाक की बीमारी थी। जब मैंने बच्चे की माँ को सब-कुछ सच-सच कह दिया तब उस की माता मुझ से क्रुद्ध हो उठी, क्योंकि वह अपनी सन्तान के विषय में ऐसी बात सुन ही नहीं सकती थी। अधिक अन्वेषण करने पर मालूम हुआ कि तेरह वर्ष की अवस्था से भी पहले से वह बालक बश्याओं के भी पास जाता-जाता था।"

इस बालक का जो हाल था इस तरह का हाल न जाने कितने बच्चों का होगा परन्तु माता-पिता अपनी सन्तान के विषय

में यह सब-कुछ सुनने के लिए तय्यार नहीं होते और जब तक बच्चे का सम्पूर्ण नास उन की आँखों के सामने नहीं हो लेता तब तक निश्चिन्त हुए बैठे रहते हैं ।

इसी 'मौके' की सम्भावना को दूर करने के लिए गुरुकुलो के नियमों के अनुसार लड़कों का, लड़कियों के गुरुकुलो में, तथा लड़कियों का, लड़कों के गुरुकुलो में आना निषिद्ध ठहराया गया था । बुरे मौकों से बचने के विचार को दृष्टि में रख कर ही प्राचीन काल में गुरुकुलों की स्थापना जगलों में की जाती थी । मौका मिलने पर रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पर्श सभी द्वारा मनुष्य की गिरावट होती है इसलिए ब्रह्मचर्य्य रक्षा का सब से बड़ा साधन ऐसे मौकों से बचना है । प्राचीन-शिक्षा क्रम में तभी तो ब्रह्मचारी तथा आचार्य, दिन-रात, २४ घण्टे साय-साय जीवन व्यतीत करते थे , गिरावट के 'मौके' से ही बालक को बचाये जाने का प्रयत्न किया जाता था ।

२ शब्द

मनुष्य के अनुचित मानसिक आवेगों को रोकने के लिए शास्त्रों में नृत्य का निषेध किया गया है । नृत्य के साय-साय कान के व्यसन, गीत आदि में मस्त रहने की भी ब्रह्मचर्य्य के नियमों में मनाई है । गाने-बजाने का अधिकार ब्रह्मचारी को नहीं दिया गया । इस का कारण यही है कि गाना-बजाना ब्रह्मचर्य्य में हानिकर है । इस से मनोविकारों का उत्पन्न होना

स्वामाविक है। हेविलौक एलिस ने गाने तथा मानसिक विकारों की उत्पत्ति का सम्बन्ध बड़ी सफलता से अपनी पुस्तक 'सैनुअल सिलैक्शन इन मैन' में दर्शाया है। वे उस पुस्तक के १२३ पृष्ठ पर लिखते हैं —

“इस में कोई सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न प्राणियों में—विशेष रूप से कीड़ों, पतंगों तथा पक्षियों में—संगीत का उद्देश्य ‘नर’ का ‘मादा’ को अपनी तरफ लुभाना ही होता है। हार्विन महोदय ने इस दृष्टि से बहुत अन्वेषण किये और व इसी सिद्धान्त पर पहुँचे। इस विषय पर हर्बर्ट स्पेन्सर तथा उन के अनुयायियों ने शका उठाई है, परन्तु वर्तमान गवेषणाओं से यह घात स्थिर रूप से सिद्ध हो चुकी है कि मधुर शब्दों तथा गीतों का परिणाम पक्षियों में नर और मादा का मिलना ही होता है। गीत तथा प्रेम के सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि प्राणि-जगत् में नर तथा मादा में से एक ही को मधुर-स्वर दिया गया है, दोनों को नहीं। इस का उद्देश्य मानसिक प्रसुप्त भावों को उदबुद्ध करना नहीं, तो क्या है।”

जिस प्रकार पशुओं में गाने तथा प्रेम के भाव प्रकट करने का भारी सम्बन्ध पाया जाता है उसी प्रकार मनुष्यों में भी यह नियम काम करता दिखाई देता है। एलिस महोदय पशु पक्षियों में इस नियम को दर्शा कर मनुष्यों के विषय में लिखते हैं —

“जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पशु पक्षियों में ही नहीं अपितु मनुष्यों में भी, यादनाकस्या में, प्रीति के उम भाग

की रचना में भारी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिस का गाने में अधिक उपयोग होता है तब इस में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि गाने का यौवन के मानसिक भावों के साथ बड़ा भारी सम्बन्ध है ।

“इसी सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, प्लेटो ने अपने काल्पनिक-राज्य में, किम प्रकार की गान-विद्या की आज्ञा देनी चाहिये, इस प्रश्न पर विचार किया है । यद्यपि प्लेटो ने यह नहीं कहा कि संगीत का सदा ही मनुष्य पर उत्तेजक प्रभाव होता है तथापि वह विशेष प्रकार के संगीत का मानसिक विकारों को उत्पन्न करने के साथ सम्बन्ध अवश्य मानता है । ऐसे संगीत से शराबीपन, औरतपन और निरुम्मापन बढ़ता है, और प्लेटो की सम्मति में, पुरुषों का तो कहना ही क्या, स्त्रियों को भी ऐसा संगीत नहीं सिखाना चाहिये । प्लेटो दो ही प्रकार के संगीत सिखाने के हक में है युद्ध का अथवा प्रार्थना का ।”

जब हम पशुओं, पक्षियों तथा मनुष्यों में सर्वत्र संगीत का सम्बन्ध विषय की वासना को जगाने के साथ ऐसा प्रबल देखते हैं तब प्राचीन ऋषियों का ब्रह्मचारियों के लिए गाने-बजाने का निषेध करना ही उचित प्रतीत होता है । इस में कोई सन्देह नहीं कि गाने और गाने में भेद है । प्रत्येक गाना विषय-विकार को उत्पन्न करने वाला नहीं होता । इसलिए प्रत्येक प्रकार का गाना भी ब्रह्मचारी के लिए रोक नहीं गया । सामवेद के गाने का तो ब्रह्मचारी के लिए विधान ही किया गया है । क्योंकि, अधिष्ठाता,

गीत का सम्बन्ध विषय-वामना के साथ है, इसीलिए व्रतधारियों के लिए गाने-बजाने का निषेध करना पूर्ण-बुद्धिमत्ता का कार्य है, इस में किसी को सन्देह नहीं हो सकता ।

३ गन्ध

नासिका तथा जनन-शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राचीन रोम के लोग इस सम्बन्ध से भली प्रकार परिचित थे, वर्तमान काल में भी इन के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में विश्वास पाया जाता है । यौवन-काल में लड़कों तथा लड़कियों को नकसीर बहुत फूटने का कारण, नासिका तथा जननेन्द्रिय का सम्बन्ध ही है । इसी समय नासिका के दूसरे रोग भी उठ खड़े होते हैं । अनेक बार नकसीर को, जनन प्रदेश में बर्फ से टपटप पहुँचा कर, बन्द किया गया है । कमजोर पुरुषों तथा स्त्रियों में हर्मन-मैथुन अथवा सम्भोग के बाद नकसीर फूटती देखी गई है । कई बार वीर्य द्रव्य के पीछे नासिका द्वार का अवरोध तथा छींक आना आदि देखा गया है । इस विषय पर कई लेखकों ने प्रकाश डाला है । एलिस महोदय एक स्त्री का उल्लेख करते हैं जिस में उपरुक्त कथन पूरा-पूरा घटता था । फीरी ने एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसे त्रिवाट के बाद नाक की बीमारियों की लगानार गिरायत रहने लगी थी । जे० एन० मैकेन्ज़ी ने अनेक दृष्टान्त देते हुए लिखा है कि नव विवाहित पति-पत्नियों में जुड़ाव के बहुधा पाँच माने का मुख्य कारण भी यही है ।

इस गिरावट के जमाने में परमात्मा की ढी हुई प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है। बाजार तरह-तरह के गन्धों से भरा हुआ है। कस्तूरी का बहुत प्रयोग दिखाई देता है। पशुओं के शरीर से उने हुए गन्ध उत्तेजक होते हैं, अतः जगली लोगों में उनका बहुत प्रचार था, परन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य सभ्य होता जाता है त्यों-त्यों पशुओं के शरीर की गन्ध के स्थान में फूलों की गन्ध का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फूलों से जो गन्ध बनत हैं वे भी मनुष्य की कुवासनाओं को उद्बुद्ध करते हैं, क्योंकि उन की रचना में वही पदार्थ होते हैं जो कस्तूरी आदि पशुओं के गन्ध में पाये जाते हैं। पशुओं से अथवा फूलों से, दोनों ही से, निकला हुआ गन्ध सर्वथा समान है और दोनों के दुष्परिणाम ब्रह्मचर्य के लिए भयकर हैं।

एलिस महोदय ने 'जरनल ऑफ साइकोलॉजिकल मैडिसिन' में से उद्धरण दिया है, जिस का आशय यह है कि बनावटी फूलों के गन्धों का प्रयोग सदाचार के लिए अत्यन्त हानिकारक है और सदाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए फूलों से बचना ही उत्तम है। इसी कारण प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य के नियमों का उपदेश देते हुए आचार्य गन्ध-फूल-माला आदि उत्तेजक पदार्थों से बचने का आदेश करता था। आजकल के स्कूलों तथा कालिजों के विद्यार्थी गन्धों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि यह ब्रह्मचर्य के नियमों के प्रतिकूल है, सादा जीवन तथा पवित्र जीवन ही आदर्श जीवन है।

४ स्पर्श

जेन महोदय अपनी पुस्तक 'इमोशनल् एण्ट विल' में लिखते हैं कि 'स्पर्श, प्रेम का आदि और अन्त है'। स्पर्श, मनोभाषा को जागृत करने का मन से उड़ा माधन है—इस बात को भाग्य के अति, युग्म क फोरी, मैनड्येना, पैन्टा तथा एलिस मभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं। स्पर्श का मनुष्य को उत्तेजित करने में इतना भारी असर है कि कई पञ्चमीय लेखकों की सम्पत्ति में वर्तमान सभ्यता की बढ़ती के साथ साथ साधारण-से स्पर्श को भी पुरा समझा जान लगेगा। निस्मन्नेह सभ्यता में ऐसे युग का आना सभ्यता की गिरावट का ही सूचक होगा, परन्तु, यदि ऊँची दृष्टि से देखने पर मनुष्य उत्थिति के स्थान में अवनति ही कर रहा हो, तब, ऐसे युग का आ पहुँचना आश्चर्य की बात भी न होगी।

टा० ब्लौच अपनी पुस्तक 'दि सैनुअल लाइफ ऑफ आयर टाइम' के ३० पृ० पर लिखते हैं —

“स्पर्श से मानसिक विकार उत्पन्न हो जाने का मुख्य कारण यह है कि त्वचा के सबन्ध-तन्तुओं की रचना तथा उत्पादक अर्गा के तन्तुओं की रचना एक ही पदार्थ से हुई है, इसलिए पाणिमात्र के सच अवयवों की अपेक्षा त्वचा का अमर मानसिक दुर्भावों को जागृत करने में तत्काल होता है। जो व्यक्ति, स्पर्श की भयानक आँधी से बच जाता है वह इस क उन दुष्परिणामों से भी बच जाता है जो उसे अन्धा बना देने वाले होते हैं।”

बालक तथा बालिकाओं में प्रायः एक दूसरे को गुदगुदी करने की आदत देखी जाती है। गुदगुदी से त्वचा के उत्तेजन द्वारा मनोविकृति का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों को इस आदत से बचाना चाहिए। अनावश्यक स्पर्श का कभी न होने देना ही ब्रह्मचर्य का नियम है।

कोमल बिस्तरों का भी ब्रह्मचर्य पर बुरा असर होता है। बच्चों के विषय में डा० ब्लाच ने बहुत श्रवण की है। उन का कथन है कि बच्चों को गद्देदार बिस्तरों पर सोने देने से उन के हस्त-मैथुनादि अनेक पेशाचिक दुर्व्यसनों को सीखने की सम्भावना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के नियमों में—‘उपरि शय्या वर्जय’—कोमल, गद्देदार बिस्तरों पर सोने का निषेध किया गया है।

एलिस महोदय अपनी पुस्तक ‘मौडेस्टी, सैलुअल प्रिकौ-सिटी, ऑटो-इरोनिज्म’ के १७५ पृ० पर लिखते हैं—

“कई लेखकों ने लिखा है कि घोड़े की सवारी ब्रह्मचर्य के लिए ठीक नहीं है। घोड़े की सवारी से वीर्य स्खलित हो जाने का ज्ञान कैथोलिक पादरियों को भी था। पुरुषों तथा स्त्रियों में रेल गाडी की गति से भी दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह बहुतों का अनुभव है।”

शास्त्रों में, ब्रह्मचारी को उपदेश देता हुआ आचार्य कहता है—‘गवाश्वहस्त्युष्ट्रादि यान वर्जय’—बैल, घोड़े, हाथी, ऊँट आदि की सवारी मत करो। कई जगह तो सवारी मात्र का निषेध किया गया है। ब्रह्मचारी को, जिस तरह से भी हो सके, ब्रह्मचर्य के

खण्डित होने से बचाया जाय, यही भाव प्राचीन गुरुओं के मस्तिष्क में काम करता रहता था। स्पर्श के विषय में लिखा है —

‘अकामत स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्तलन विहाय वीर्य शरीरे सरस्योर्ज्वरेता सनन भव’—इन्द्रिय-स्पर्श कभी न करते हुए वीर्य-रक्षा करो।

इन उपदेशों को पढ़ कर प्राचीन गुरुओं और आधुनिक गुरुओं में भेद स्पष्ट दीख पड़ता है। क्या आनकल, गुरुकुलों के आचार्यों को छोड़ कर, किसी स्कूल अथवा कालिन का प्रिन्सिपल जनता के सम्मुख खड़े होकर अपने शिष्य को यह उपदेश देने का साहस कर सकता है कि, ‘ऐ बालक ! इस सत्स्या में वीर्य-रक्षा करना तेरे जीवन का लक्ष्य होगा!’—नहीं ! शिक्षा का इसे उद्देश्य नहीं समझा जाता। पढ़ा लिखा कर, रोटी कमाने लायक बना देने में स्कूल का काम खतम हो जाता है। प्राचीन गुरुकुलों का उद्देश्य ही पृथक् होता था। बालक को सयमी, सदाचारी बनाना उन का ध्येय था। पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं परन्तु आत्मिक उन्नति को सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समझा जाता था। यह भेद प्राचीन तथा आधुनिक शिक्षकों के नामों में भी दीख पड़ता है। आधुनिक शिक्षक का नाम ‘हेड-मास्टर’ या ‘प्रिन्सिपल’ है। ‘हेड-मास्टर’ का अर्थ है—‘मालिक’। ‘प्रिन्सिपल’ का अर्थ है—‘मुखिया’। जिन्हें अपने रोच नमाने से छुट्टी न मिलती हो, जो ‘मालिकपन’ और ‘मुखियापन’ के तिनारों के नीचे दबे हुए हों, वे आचार की देन-भेन दब करेंगे !

प्राचीन शिक्षक के लिए शब्द ही 'आचार्य' का व्यवहृत होता था । शिक्षक, मुखिया (गुरु) अवश्य था, परन्तु वह 'आचार्य' भी था—सदाचार की शिक्षा देना उस का प्रधान-कर्त्तव्य था ।

५ रस

रस में कई विषय मिले हुए हैं । गन्ध, स्पर्श तथा रूप का भी इस में समावेश है । गन्धादि विषयों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए हानिकर है अतः रसीले पदार्थों का सेवन हानिकर स्वतः हो जाता है । शराब, चाय, काफी, तम्बाकू तथा मिठाईयों का व्यसन सम्यक्ता की उन्नति (?) के साथ उन्नत होता चला जा रहा है । लोग पेदू होते जा रहे हैं । इन सब का ब्रह्मचर्य पर बहुत बुरा असर होता है ।

शराब का जीवन के सार-तत्वों को बिगाड़ने में जो हाथ है उसे दर्शाने के लिए किसी डॉक्टर का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । शराबी का नशे में अपने को भूल कर सदाचार के क्षेत्र से कोसों दूर चला जाना रोज की घटना है । हम इस के विषय में कुछ न लिखना ही सब-कुछ लिख देने के बराबर समझते हैं । चाय तथा काफी के भयंकर दुष्परिणामों से सर्व-साधारण परिचित नहीं हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि अनेक व्यक्ति चाय, काफी के बुरे परिणामों से अपरिचित होने के कारण ही उन का उपयोग करते हैं । यथार्थ बात के ज्ञात होते ही वे इन्हें छोड़ने के लिए उद्यत हो जायेंगे । डा० ब्लोच का कथन है —

“चाय, काफी तथा मौरफीन को अधिक मात्रा में ला से मनुष्य नष्टमक हो जाता है। द्यूमी ने परीक्षण कर के देखा है कि बड़े लोग जो दिन में ५-६ बार काफी पीत थे नष्टमक हो गये। काफी छोड देने से ब ठीक हो जाते और शुरू कर देने से फिर नष्टमक हो जाते थे।”

तम्बाकू के विषय में डा० कैल्लोग ‘प्लेन फैक्ट्स’ में लिखत है —

“मनुष्य के आचार पर तम्बाकू का क्या असर होता है इस बात को बहुत थोडे लोग जानते हैं। बचपन में इस दुर्व्यसन के लग जाने से शीघ्र-ही कुवासनाएँ प्रदीप्त हो उठती हैं और कुछ ही वर्षों में सदाचारी तथा पवित्र युवक को काम-वासनाओं का ज्वालामुखी बना देती हैं। उस क अन्त करण की घघकनी हुई कुवामनाओं की ज्वालाओं से अश्लीलता तथा दुराचार का काला धुआँ निकलने लगता है। देर तक तम्बाकू का प्रयोग करते रहने से नष्टमरता आ पहुँचती है।”

मिठाईयों का शौक कुप्रवृत्तियों का कारण और परिणाम दोनों ही है। डा० ब्लोच ‘सैलुअल लाइफ ऑफ आयर टाइम’ के ३४ पृ० पर लिखत है —

“मिठाईयों के लिए शौक का कुप्रवृत्तियों के साथ सम्बन्ध है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन होते हैं उन के गिम्ने की बहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है और वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा हम्प-मैथुनादि कुस्मों की तरफ अधिक झुकते हैं।”

पेट्रूपन आजकल की नई बीमारी है । इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान युग में भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने पेट्रूपन से मरते हैं । वीर्य-रक्षा न करने का अवश्यम्भावी परिणाम पेट्रूपन है । दुराचारी व्यक्ति का रसनेन्द्रिय पर वश नहीं रहता । पेट भरे रहने पर भी उस की भूख नहीं मिटती और वह सदा आवश्यकता से अधिक खा जाता है । उपवास करना उस के लिए असम्भव-सा जान पड़ता है । डा० कैल्लौग लिखते हैं कि पेट्रूपन सदाचार का शत्रु है । अधिक खा जाने से वीर्य-नाश होना निश्चित है, इसलिये जितनी भूख लगी हो उस से कुछ कम ही खाना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य के प्राचीन नियमों में इस सिद्धान्त को प्रधानता दी गई थी कि हमारा मन भोजन से बनता है । उपनिषद् में लिखा है—‘अन्नमय हि सौम्य मन’ । सात्विकाहार के लिये जगह-जगह प्रेरणा की गई है । ब्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट करता हुआ आचार्य कहता है —‘तैलाम्यङ्गविमर्दनात्यम्लाति-तिक्करूपायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व’—बहुत खट्टे, तीखे, नमकीन पदार्थ मत खाना, राजसिक भोजन से कुसस्कार जाग उठते हैं । बहुत बार भोजन करने का निषेध करते हुए प्रातः-सायँ दो ही बार ब्रह्मचारी के लिए भोजन का विधान किया गया है । मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के प्रकरण में ब्रह्मचारी को नीरोग तथा स्वस्थ रहने के लिये किन् प्रकार का भोजन करना चाहिये इस पर लिखा है —

“चाय, काफी तथा मोरफीन को अधिक मात्रा में लन से मनुष्य नष्ट हो जाता है। इयूफी ने परीक्षण कर के देखा है कि कई लोग जो दिन में ५-६ बार काफी पीते थे नष्ट हो गये। काफी छोड़ देने से वे ठीक हो जाते और शुरू कर देने से फिर नष्ट हो जाते थे।”

तम्बाकू के विषय में डा० कैल्लौग ‘प्लन कैक्टम’ में लिखते हैं—

“मनुष्य के आचार पर तम्बाकू का क्या असर होता है इस बात को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। बचपन में इस दुर्घमन के लग जाने से शीघ्र ही कुवासनाएँ प्रदीप्त हो उठती हैं और कुछ ही वर्षों में सदाचारी तथा पवित्र युवक को काम-वासनाओं का ज्वालामुखी बना देती हैं। उस के अन्तःकरण की घबकती हुई कुवामनाओं की ज्वालाओं से धरलीलता तथा दुराचार का काला धुआँ निरखने लगता है। देर तक तम्बाकू का प्रयोग करते रहने से नष्टमत्ता भा पहुँचती है।”

मिठाईयों का शौक कुप्रवृत्तियों का कारण और परिणाम दोनों ही है। डा० ब्लौच ‘सैन्चुअल लाइफ ऑफ आयर टाइम’ के ३४ पृ० पर लिखते हैं—

“मिठाईयों के लिए शौक का कुप्रवृत्तियों के माप सम्यन्ध है। जो बड़े मिठाईयों के बहुत शौकीन होते हैं उन के गिरने का बहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है और वे दूसरे पक्षों की अपेक्षा रस्न मैथुनादि कुस्माँ की तरफ अधिक रुचते हैं।”

उपसंहार

ब्रह्मचर्य का सन्देश एक महान सन्देश है—यह जीवन का, अमरता का सन्देश है। यह प्राचीन भारत का सन्देश है। हिमालय के गगन-भेदी शिखर से, गंगा और यमुना की अनवरत उठने वाली ध्वनि से, समुद्र की अयाह नीरवता से, काननों की दुर्भेद्य निर्जनता से तपस्यामय जीवन बिताने वाले प्राचीन ऋषियों का सन्देश मुझे सुनाई दे रहा है,—और वह है, 'ब्रह्मचर्य' ! इस सन्देश को सुनने वाले आत्माओं की भाग्य-माता को जरूरत है।

'ब्रह्मचर्य' एक चार अक्षरों का छोटा-सा शब्द है परन्तु इस में जो भाव आ जाते हैं उन का सौवाँ हिस्सा भी इन २५० शृष्टों में नहीं लिखा जा सका। वीर्य-रक्षा, 'ब्रह्मचर्य' का स्थूल रूप है, 'ब्रह्मचर्य' वीर्य-रक्षा से बहुत कुछ ज्यादा है—बहुत-कुछ ज्यादा ! 'ब्रह्मचर्य' एक व्यापक शब्द है। 'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है—शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपनी उन्नति में लगाना। व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। हमारा समाज बिखरा हुआ है, वह शक्ति-हीन हो चुका है—इस का यही अभिप्राय है कि समाज में ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं रही। व्यक्तियों को, समाजों को, देशों को, 'ब्रह्मचर्य' की जरूरत है—बड़ी भारी जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति का संचय हो सकता है। इस

“सार्धं प्रातःप्रह्निं जातीनामशनं स्मृतिनोदितम् ।

नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमोविधिः ॥

अनारोग्यमनायुष्यमस्यग्यं चातिभोजनम् ।

अयुष्यं लोकयिद्विष्टं तस्मात्तत्परिजयेत् ॥”

वर्तमान गवेषकों के उक्त अनुभवों से स्पष्ट है कि ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के लिये जिन नियमों का निर्माण किया था उन के आधार में बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त फाम कर रहे थे ।

है — 'मैंने आप की अंग्रेजी में लिखी ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तक को पढ़ा, और बार-बार पढ़ा । इसे पढ़ कर मेरी आँखें खुलीं । हाय ! मैं कितना अभाग था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम ही न था । मैंने आप की पुस्तक अपने सब छोटे भाइयों, भानजों और भतीजों को भगा कर दी है । मैं चाहता हूँ कि यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लड़के के लिये पढ़ना लाजमी हो जाय ।' दूसरा युवक अकोला से लिखता है — 'मैंने ब्रह्मचर्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पढ़ी थी । मैं ऐसी पुस्तक की ही तलारा में था । आप की पुस्तक को पढ़ने से मालूम होता है कि आप के हृदय में नव-युवकों के लिए तड़पन है । मैं एक विषम-समस्या में फँसा हुआ हूँ । आप कृपा कर मुझे इस में से निकालिये । मेरे पिता बड़े धनी हैं । वे मुझे जव-वर्दस्ती मिठाइयाँ खिलाते और चाय पिलाते हैं—मैं इन्कार करूँ तो वे मुझे बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है पर वे नहीं मानते । क्या कृपा कर आप उन्हें इस विषय में लिख कर समझाने का कष्ट उठा सकेंगे !' एक और युवक बम्बई से लिखता है — 'मेरा एक मित्र ५-६ वर्ष से बुरी आदतों का शिकार है । अचानक आप की पुस्तक उस के हाथ में पड़ गई । इसे पढ़ने पर वह प्रसन्न होता है कि आगे से वह कभी अपने आत्मा को गिरने नहीं देगा । पीछे जो कुछ हुआ उस पर वह पछताता है । क्या आप उस के आत्मा को शांति देने के लिये नीचे के पन्ने पर पत्र

समय जब कि चारों तरफ असमर्थता, शक्ति-हीनता तथा भय क लक्षण दिग्विह्वल रहे हैं, जब कि जीवन की बत्ती बग से जल रही है क्योंकि वह गीम-ही चुम्का चाहती है—इस समय उत्साह हीन, जीवन-हीन, निराग समाज के लिये केवल एक सन्देश है—‘ब्रह्मचर्य’ ! ‘ब्रह्मचर्य’ !! ‘ब्रह्मचर्य’ !!!—‘चौमुख-ब्रह्मचर्य’—केवल शरीर का नहीं, मन का, आत्मा का, समाज का, देश का,—सब का ‘ब्रह्मचर्य’ ।

नव-युवको ! इस सन्देश को कान खोल कर सुनो । इस विचार में पागल हो जाओ, तुम पागल होत हुए भी सही दिमाग वालों से कहीं अच्छे होगे । शक्ति को बितरने मत दो, नहीं तो पीछे से पड़ताओगे । इन पृष्ठों में ब्रह्मचर्य के केवल एक स्वरूप पर ही लिखा गया है, क्योंकि इस समय गायद इमी की सब स उपादह जरूरत है । वीर्य-रक्षा करो, क्योंकि वीर्य-रक्षा करना ब्रह्मचर्य के जीवन के लिये पहला कदम है । खुद मत गिरो और दृढ़ सकल्प कर लो कि अपन आस-पास के किमी नौ-जवान को गिरने नहीं दोगे । हर एक नौ-जवान भारत-माता का लाल है, माता को उस की जरूरत है, प्यारो ! नौ-जवान तो भारत-माता की सम्पत्ति है, उन्हें लुटने मत दो ।

मैं जानता हूँ, नव-युवक इस सन्देश के लिये तारम रहे हैं । मेरे पास नव-युवकों की जो चिट्ठियाँ आयी पड़ी हैं उन में मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि युवक इस सन्देश के लिये सज्जित हैं । एक युवक हजारीबाग से अपनी चिट्ठी में लिखता

है — 'मैंने आप की अग्रणी में लिखी ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तक को पढ़ा, और बार-बार पढ़ा । इसे पढ़ कर मेरी आँखें खुलीं । हाय ! मैं कितना अभाग था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम ही न था । मैंने आप की पुस्तक अपने सब छोटे भाइयों, भानजों और भतीजों को मगा कर दी है । मैं चाहता हूँ कि यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लड़के के लिये पढ़ना लाजमी हो जाय ।' दूसरा युवक अफोला से लिखता है — 'मैंने ब्रह्मचर्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पढ़ी थी । मैं ऐसी पुस्तक की ही तलाश में था । आप की पुस्तक को पढ़ने से मालूम होता है कि आप के हृदय में नव-युवकों के लिए तड़पन है । मैं एक विषम-समस्या में फँसा हुआ हूँ । आप छुपा कर मुझे इस में से निकालिये । मेरे पिता बड़े धनी हैं । व मुझे जब-दस्ती मिठाइयाँ खिलाते और चाय पिलाते हैं—मैं इन्कार करूँ तो वे मुझे बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है पर वे नहीं मानते । क्या छुपा कर आप उन्हें इस विषय में लिख कर समझाने का कष्ट उठा सकेंगे !' एक और युवक बम्बई से लिखता है — 'मेरा एक मित्र ५-६ वर्ष से चुरी आदनों का शिकार है । अचानक आप की पुस्तक उस के हाथ में पड़ गई । इसे पढ़ने पर वह प्रतीति करता है कि आगे से वह कभी अपने आत्मा को गिरने नहीं देगा । पीछे जो कुछ हुआ उस पर वह पछताता है । क्या आप उस के आत्मा को शान्ति देने के लिये नीचे के पते पर पत्र

लिन मरेंगे ?" ऐसा ही एक युवक लाहोर से लिखता है —
 'मेन आप की पुस्तक पढ़ी । इस ने मेरे जीवन में कान्ति मगा दी
 है और मुझ में आश्चर्य-जनक परिवर्तन ला दिया है । ओह !
 मे कितना चाहता हूँ कि यह पुस्तक कुछ पहले मिल गई
 होती !'—ये तथा ऐसे ही सैरुडों पत्र मेरे सामने पड़े हैं ।
 क्या इन के होत हुए भी मे यह न समझूँ कि नव-युव
 इस सन्देश को सुनने के लिए तरस रहे हैं । नव-युवको ! इस
 सन्देश को सुनो, यह मेरा सन्देश नहीं, आपियों का सन्देश
 है । इस सन्देश की गूँज से देग का कोना-कोना गुँजा दो ।
 प्रण कर लो कि स्वयं ब्रह्मचारी रहोगे और जिस युवक के सम्पर्क
 में भी आओगे उस के कान में इस मन्त्र को जरूर फूँक दोगे !

इस से पहले कि मैं पाठकों से बिदा लूँ, एक बात लिख देना
 आवश्यक समझता हूँ । ब्रह्मचर्य्य की चर्चा जितनी पञ्जाब तथा
 सुत्त-प्रान्त में है इतनी शायद अन्यत्र कहीं नहीं, परन्तु मुझे
 दुःख है कि इन्हीं प्रान्तों के लोगों में ब्रह्मचर्य्य के विषय में
 ऐसे भ्रम-पूर्ण विचार फैले हुए हैं जिन का निराकरण करना
 ब्रह्मचर्य्य की महिमा के गीत गाने की अपेक्षा भी अधिक
 आवश्यक प्रतीत होता है । सर्व-माधारण में यह विचार फै
 ल चुका है, और दिनोंदिन मरता जाता जा रहा है, कि
 ब्रह्मचारी और पहलवान का एक ही अर्थ है । वे कहते हैं,
 ब्रह्मचर्य्य सब रोगों की एक महौषध है । किसी को जुगाम हुआ
 नहीं कि फट उन्हीं न बेचारे रोगी के आचार पर सन्देश दिया नहीं !

जैसा पहले भी लिखा जा चुका है, ऐसे लोगों के कारण ही 'ब्रह्मचर्य' बदनाम हो चुका तथा हो रहा है। ब्रह्मचर्य के महान् विषय पर बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिन्होंने इस विषय को भली-भांति समझा हुआ हो। ब्रह्मचर्य का नाम लेकर चिछाने वालों में से बहुत से ब्रह्मचर्य की महिमा को बढ़ाने के स्थान पर उसे घटाने में सहायक बन रहे हैं क्योंकि, स्मरण रहे, किसी कार्य की हानि अन्य उपायों से इतनी नहीं होती जितनी उस के स्वरूप को न समझ कर उस के साथे अन्धे प्रेम से।

इस में सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य से शारीरिक वृद्धि होती है। इस में भी सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी है। परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रह्मचारी पतला नहीं हो सकता, वह पहलवान ही होना चाहिये। हाँ! ब्रह्मचर्य और दुर्बलता का साथ नहीं, दुर्बलता का कई मौकों पर अर्थ ही ब्रह्मचर्य का अभाव होता है, परन्तु इस से यह परिणाम निकालना कि ब्रह्मचारी पतला नहीं हो सकता, सर्वथा भ्रम-मूलक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शक्ति है, क्रिया-शीलता है, तत्परता है, उत्साह है, ओजस्विता है, सहन-शीलता है। इस का अर्थ मोटापन नहीं, पहलवानी नहीं, शरीर में मांस या वजन का बढ़ जाना नहीं। वे लोग बड़ी भूल करते हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य-शील तथा स्वस्थ देख कर भी केवल उस के पतले होने के कारण अपने दिमाग में तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं। वे ब्रह्मचर्य का नाम लेते हैं, परन्तु उस के रहस्य को नहीं समझते।

मोटे आदमियों की सन्ध्या दुनियाँ में कम नहीं। बैठ रहने से मुटापे को छोड़ कर और क्या आयगा ? परन्तु इस से मोटे आदमी को आदर्श ब्रह्मचारी समझ लेना और शरीर से पक्क दिखने वाले व्यक्ति को व्यभिचारी समझना ब्रह्मचर्य के तन्त्र की ही न समझना है। अथर्ववेद के ११ वें काण्ड का ४ वाँ सूक्त 'ब्रह्मचर्य-सूक्त' है। इस सूक्त में जहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का नाम आया है वहाँ साथ में 'तप' का नाम भी मौजूद है। २६ मंत्रों के इस सूक्त में १५ बार 'तप' शब्द को दोहराया गया है। 'स आचार्य तपसा पिपति', 'ब्रह्मचारी धर्म वमानस्तपसोदतिष्ठन्', 'रक्षति तपसा ब्रह्मचारी'— इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में तप की मुहरनी जपी गई है। तप से मुटापे का यही सम्बन्ध है जो ३ का ६ से। इसलिए ब्रह्मचर्य में जो लाभ होते हैं उन के विषय में सोचने हुए सदा ध्यान रखना चाहिये कि ब्रह्मचर्य गौरीरिक व्याख्य देता है, सहन-शक्ति, उत्साह तथा साहस देता है, ब्रह्मचर्य से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, आत्मा उन्नति के मार्ग पर चलने लगता है, ब्रह्मचर्य का यही दावा है— दूसरा कुछ नहीं।

इसके अतिरिक्त यह भी न भूलना चाहिये कि समाज में किसी भी बात के अनेक कारण हो सकते हैं। इस में मन्त्रेष्ट नहीं कि ब्रह्मचर्य व्याख्य देने तथा जीविनी-शक्ति के सञ्चार करने वाला बड़ा भारी कारण है, शायद सब से बड़ा, परन्तु यह समझ बैठना कि यही एक कारण है, और कोई कारण है ही नहीं, बल्कि

भारी मूल है। ससार में भयकर-से-भयकर रोग हैं, और कई तरह के रोग हैं, छूत से लग जाने वाले रोग भी हैं, ब्रह्मचारी तथा व्यभिचारी दोनों को ही वे सता सकते हैं। कई रोग माता-पिता से आ सकते हैं और आजन्म ब्रह्मचर्य्य भी उन्हें दूर नहीं कर सकता। कई लोग सब नियमों का पालन करते हुए भी दुबले-पतले होते हैं, वही अचानक सम्पत्ति मिल जाने पर हष्ट-पुष्ट, तरोताने हो जाते हैं। कहीं हवा खराब, कहीं पानी खराब, कहीं भोजन खराब, कहीं निर्धनता—भिन्न-भिन्न कारण ससार में काम करते हैं परन्तु बहुधा परिणाम एक ही पाया जाता है। इसलिये 'ब्रह्मचर्य्य' के गीत गाने वाले को सदा स्मरण रखना चाहिये कि वह जब 'ब्रह्मचर्य्य' शब्द का प्रयोग वीर्य-रक्षा के अर्थों में करता है तब वह जीविनी-शक्ति के केवल एक कारण पर ही विचार कर रहा होता है, चाहे वह कारण कितना ही महान् क्यों न हो। यही दृष्टि वास्तविक है, सत्य है!—हाँ, इस में सन्देह नहीं कि जीवन के सम्बन्ध में जो नियम काम करते हैं, उन में सब से बड़ा नियम ब्रह्मचर्य्य है, यही भारत के प्राचीन तपस्वियों का दावा है, और यही इस युग में नव-जीवन का सञ्चार करने वाले आदित्य-ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द का सन्देश है!

सहायक पुस्तक-सूची

[BIBLIOGRAPHY]

इस पुस्तक के लिखने में जिन पुस्तकों से सहायता ली गई है उन में से मुख्य-मुख्य पुस्तकों निम्न लिखित हैं:—

- १ अथर्व वेद
- २ अष्टाङ्ग हृदय—चाग्मह प्रणीत
- ३ 'चाँद' का चेश्या अङ्क
- ४ दस उपनिषद्
- ५ भाव प्रकाश—भावमित्र कृत
- ६ मनुस्मृति—मनु प्रणीत
- ७ सत्याथ प्रकाश—ऋषि दयानन्द कृत
- ८ सुश्रुत संहिता—सुश्रुताचार्य प्रणीत
- ९ संस्कार विधि—ऋषि दयानन्द कृत
- 10 Bain , Emotions and Will
- 11 Bloch, Dr Sexual Life of our Time
- 12 Burman, Donis, Dr ;
The Glands Regulating Personality
- 13 Cocks, Orrin G . Sex Education Series
- 14 Cowan The Science of A New Life
- 15 Dawson Causation of Sex
- 16 Davis, Jackson Answers to Ever Recurring
Questions from the People
- 17 Ellis, Havelock Erotic Symbolism
- 18 —Modesty, Sexual Precocity and Auto Erotism

- 19 Elic, Psychology of Sex
- 20 —Sexual Selection in Man
- 21 Foote, Dr Home Cyclopedia
- 22 Geddes & Thomson The Evolution of Sex
- 23 Gray Anatomy
- 24 Gullick, Luther H Dr Dynamics of Manhood
- 25 Hall, Winfield S From Youth into Manhood
- 26 —Reproduction & Sexual Hygiene
- 27 Halliburton Physiology
- 28 James, William Principles of Psychology
- 29 —Varieties of Religious Experiences
- 30 Kellogg, Dr Living Temple
- 31 —Plain Facts
- 32 Kieth, Dr Seven Studies for Youngmen
- 33 Lowson Text Book of Botany
- 34 Madras Publication The Sexual Science
- 35 Moll, Albert Sexual Life of the Child
- 36 Macfaden Encyclopedia of Physical Culture
- 37 —Manhood and Marriage
- 38 Reeder, David H Sex Lessons of a Physician
- 39 Shelling Natural Philosophy
- 40 Stall, Dr What a Young Boy Ought to know
- 41 —What a Young Husband Ought to know
- 42 Stokes, Marie Married Love

इस पुस्तक पर कुछ सम्मतियों

BOMBAY CHRONICLE How many young men have not cried in the agony of shame and self pity, " Oh, if I could get this knowledge in my early days " But it is never too late to mend and to such youngmen this excellent book will give a new hope as it will be a timely warning to those who are still in innocent ignorance It should be translated in every Indian language, for it is a book which every youngman and woman should read

THE VEDIC MAGZINE The learned author undertakes to address youngmen on a most delicate topic, viz , that of sexuality He takes the greatest care to avoid the possibility of any immoral association arising from a perusal of this book The writer is an advocate of Brahmacharya the cause of which he pleads with convincing force Youngmen with a serious outlook on life will necessarily be benefitted by a study of Prof. Satyavrats's Confidential Talks

THE STUDENT The author has indeed rendered a very valuable service to the student community of India particularly, in writing this highly useful and interesting book The very first chapter puts forth very lucidly the circumstances which necessitated such a task being undertaken If seriously studied the book is sure to yield immense

good to the reader and repay more than its cost. The very fact that the book contains a foreword from the pen of no less a person than Swami Saraddhar and is a very strong recommendation in itself.

PRATAP Lahore The learned author has ably thrown a flood of light in this book on the most difficult and important subject of Brahmacharya. It contains thirteen instructive chapters, each full of practical lessons on Brahmacharya. The book is immensely useful to youngmen for whom it is intended. The speciality of the book lies in its charming and captivating style which makes it a very interesting and delightful reading.

सौंद—इसमें उल्लेख नहीं कि, चाचार्य जी० सत्यजन जी ने इस पुस्तक को लिख कर छापाने में मातृ भूमि की एक महाइ सेवा की है। चाच ने एक सर्वोपकारी विषय को चंगरेजा-भावा में प्रकट कर के प्रेम रस में गुप, चक्रोप दम्पति को योग्य रचा का महत्त्व दिना कर—ब्रह्मचर्य की महिमा की ओर उन का व्यमनासक्त चित्त आकर्षित किया है और 'एक नारी ब्रह्मचारी' की कथागत को चरितार्थ किया है। इस कार्य के लिए आचार्यक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।— कहने का लक्ष्य यह है कि इस पुस्तक में चौथों छानेन्द्रियों द्वारा होने वाले प्रमादों का उद्घाटन हुए हमारे अविर्षों द्वारा वर्तित तत्त्वार्थों की सत्यता की बड़ी योग्यता है प्रतिपादन किया है।— पुस्तक अपने ढंग की समृद्ध है। इस का बीजा आचार्य जनन करने योग्य है। इसमें योग, रजोदय, मोक्ष, स्वमटीशोदा, योग, शिखरीज आदि विषय की प्रत्यक्ष विवेचना की गई है। तमभानि का दंग चकड़ा है। प्रमाद को भी कामो नहीं है। आचार्य मन का भी निद्रा चकड़ा किया है। निम निम विषय के ज्ञान में परिपूर्ण विद्वान् विमर्श हुए हैं, इन का भी संकाय कर दिया है।—।

10

11

12

13

14

Printed By Ch. Hulas Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KARONI

“जब अंग्रेज नहीं आये थे”

“India Reform Society”

की रिपोर्ट

राष्ट्र-जागृति-माला

वर्ष ३, पुस्तक १

Printed By Ch Hulas Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KARORI.

“जब अंग्रेज नही आये थे”

“India Reform Society”

की रिपोर्ट

आगति माला

३, पुरतक ६

Printed By Ch. Hulas Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KAKORI.

जब अंग्रेज़ नहीं आये थे

(श्री दादाभाई नौरोजी लिखित 'Poverty and
Unbritish rule in India' नामक ग्रन्थ
के 'India Reform Society'
अंश का हिंदी अनुवाद)

अनुवादक
शिवचरणलाल 'शर्मा'

संस्था-साहित्य-मंडल
अपमेर

प्रकाशक

जीवमता लूणिया, मंत्री

संस्कृत-साहित्य मंदिर, अजमेर

खर्चा जो लगा है

कागज	31०)
छपाई	1०५)
पाइदिंग	1५)
लिप्याई	१०)
	<hr/>
	४४०)
प्रयत्न, बिनापन, भादि खर्च	२२०)
	<hr/>
	५६०)

कुल प्रतियाँ २१००

लागत मूल्य प्रति बापा ॥

खर्चा जो पुस्तक पर लगाया गया

प्रेस का चिम व लिप्याई	२९०)
प्रयत्न, बिनापन भादि खर्च	१००)
	<hr/>
	३९०)

प्रत्येक प्रति का मूल्य ३९)

इस प्रकार इस पुस्तक में की प्रति -) और पुस्तक

१००) की घटी उटार्ह गई है।

प्राक्कथन ।

जब अंगरेज नहीं आये थे, भारतवर्ष कितना हरा भरा सम्पन्न और समृद्ध देश था, उसके स्मरण मात्र से आज के भारतवर्ष की दुःखद अवस्था देखकर रोना ही आता है। इसकी वह विपुल सम्पत्ति, कहाँ गई ? इसका वह वैभव कहाँ गया। एक समय था, जब इस देश की सौम्य शीतल छाया के लिए अन्य देश के निवासी तरसते थे, इसकी सम्पत्ति और वैभव को देखकर आश्चर्य चकित होते थे। आज वही देश प्रखर पराधीनता के ताप में तड़प रहा है, गैरों के पैरों तले रोंदा जा रहा है। इस देश के लाखों प्राणों भूखों मरते हैं और करोड़ों को एक समय भी भर पेट भोजन मयस्सर नहीं होता। इस देश की यह दशा क्यों हुई और किसने की ? इस छोटी सी पुस्तिका का यही विषय है। जिन्होंने इस देश को इस अधोगति को पहुँचाया, उनकी उसी क्षमता की लेखनी का पुस्तिका में अक्षरशः अनुवाद ही है। हमने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं लिखा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिन कुदिल और घृणित उपायों तथा नृशस अत्याचारों द्वारा इस देश को दूधिया लिया इसका रोमाचकारी विवरण एक पृथक् पुस्तक का विषय है। इस पुस्तिका में तो अंग्रेजों के इस देश में आगमन तथा भारत के हिंदों के प्रति उनकी निन्दनीय और घृणित उदासीनता से इस देश की सम्पत्ति किस प्रकार शनैः शनैः विलीयमान हो गई, यही बताया गया है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी को इंग्लैण्ड के राजा द्वारा एक निरिपत अवधि तक भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए चार्टर मिला करता था। उस अवधि के समाप्त होते ही फिर दूसरा चार्टर दिया जाता था। नये चार्टर दिये जाने में पहले एक सरकारी कमेटी अवस्था की जाय किया करती थी और उसीकी रिपोर्ट के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता था। इसी नियम के अनुसार सन् १८५३ में पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। उसने भारतवर्ष की अवस्था का अनुसंधान करके जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसी का यह अक्षरशः अनुवाद मात्र है। स्प० दादा भाई नौरोजी की *Portrait of India* नामक पुस्तक से हमने इसका अनुवाद किया है।

अंग्रेजी शासन को इस बेरा में एक युग बीत गया। विदेशी शासकों को किसी विरात देश पर शासन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि वे वहाँ की जनता की मनोवृत्ति को ही बदल दें। इसी नियम के अनुसार हमारे प्रभुओं ने हमारे इतिहास को बिगाड़ा और जनता को अपने में रतकर हर एक बात को इस प्रकार पेरा दिया, माँगे इनके आगमन के पूर्व यहाँ प्रायः एक बात बिगड़ी हुई थी, यहाँ के निवासी असाध्य और जंगली थे, उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता था, वे एक दुगरे से लड़ते थे, न यहाँ पर सड़के थीं, न व्यापार के लिए कोई सुविधा। मर्याद, अन्धविश्वास, घेईमाँगे और छूट-नामोद का साम्राज्य था। यह सब देखकर ईश्वर की इस देरी पर क्या आई और उसने हमें अपनी को यह दुःख और अधिकार, दिया

कि वे यहा आकर सुशासन और सुन्यवस्था स्थापित कर । इसा-
 लिए उन्होंने यहा पधारने का कष्ट उठाकर इस देश पर असोम
 कृपा की । यहा आकर उन्होंने परस्पर लड़ने वाली हिन्दु और
 मुसलमान नाम की दो जातियों को एक दूमरे का गला काटने
 से रोका, सुशासन स्थापित किया, सड़कें, रेल, तार बनवाये
 और व्यापार तथा आवागमन की अनेक सुविधाएँ कर दीं । परन्तु
 सन्निक दृष्टिपात करने से पता चल जाता है कि यह सब भ्रूट है,
 घोखा है । सड़कें, रेल तार यह इस देश के लाभ के लिए नहीं,
 प्रत्युत इस देश को सदा अपने फोलादी पजे में पकड़े रखने के
 लिए बनाये गये हैं । अगर इसके कारण जनता को भी सुविधा
 होगई है तो वह अनयास ही । वास्तव में इनसे भारतवासियों
 को नहीं, इंग्लैण्ड के निवासियों को लाभ पहुँचा है, हमारे हित
 के लिए बनाई गई तलवार ने हमारा रक्त शोषण किया है ।
 यह बात आज निर्विवाद सिद्ध है कि अंग्रेजों ने यहां के व्यापार
 को नष्ट कर अपने देश के व्यापार को बढ़ाया, हथियार छीनकर
 इस देश को नपुमक बना दिया, और शासन के प्रत्येक विभाग
 को अपने हाथ में शनै शनै लेकर हमें बिलकुल परावलम्बी
 बना दिया । यहां के व्यापार को नष्ट करने तथा यहां से अपने
 देश को धन ढोने की अंग्रेजों की नीति जैसी पहले थी वैसी ही
 आज भी है । अन्तर केवल इतना है कि पहले उनके ढग घर-
 घरतापूर्ण थे, अब उन पर सम्प्रता का नक्काब चढ़ा दिया गया,
 जो कहीं अधिक घातक है । उदाहरण के लिए सन् १९२१
 की सरकारी रिपोर्ट देखिए । उस समय सरकार द्वारा संचालित
 पानी सरकार के अधीन आठ रेलें थीं । इस सन् में उनके

से जापान रुई जाने का भाड़ा ८-९ रु० प्रति टन और लायलपुर से दिल्ली ३८७ मील का भाड़ा २८-३० रु० प्रति टन है। कलकत्ते की जूट मिलें गोरों के हाथ में हैं, इस निपटें की रेलवे हानि सहकर भी कम भाड़ा लेती है। ई की रेलवे गोरों चाय घालों के लिए ही बनाई है। यह चाय पर इतना कम भाड़ा लेती है कि इसमें मदैब हानि रहती है। इस बात को औद्योगिक कमोशन तथा स्वयं सरकार तब ने स्वीकार किया कि रेलवे के भाड़े की दर के कारण देशी उद्योग धन्धों को लाभ के बजाय उल्टी हानि ही होती है। पाठक इतने ही से सहज ही मैं अनुमान लगा सपेंगे कि हमारे हित के लिए किये गये कामों ने हमारा कितना गला काटा है, काट रहे हैं। समाचार-पत्रों के पाठक अभी मूले न होंगे कि दो सात्र पहले कौ-सी कमोशन ने यहां के रुपये की दर बढ़ा दी थी। जब साधारण क्या समझे कि यह चाल यहां का धन इंग्लैण्ड की ओर तथा यहां के उद्योग धन्धे तब करने में कितनी घातक सिद्ध हुई है। पाठकों को यह भी पता होगा कि यहां के मिर्चों के बने मान पर छूटी बेनी पड़ती थी और बिनापसी मान बसने मुक्त था, जिसका कारण देशी माल विदेशी के मुकाबिले में कभी मरवा बिक ही नहीं सकता था। इधर असहयोग के बाद इस विषय में आन्दोलन बहुत हुआ और सरकार की इस घातक नीति की कड़ी निन्दा होने लगी तो सरकार को साधार होकर देशी मिलों के बने माल पर से छूटी उठा ली पड़ी। लेकिन एक हाथ देखकर मजा हाथ गाँथ देने में हमारा अनु बड़े दक्ष हैं। उन्होंने रुपये की दर बढ़ा दी। इसका परिणाम यह

हुआ कि विलायत से जो माल पहले अठारह सौ का चलकर
 यहा अठारह सौ का ही बिकता था और यापिस उन्हें उतना ही
 मिलता था, अब १८ सौ का भेजकर वे उसे 'यहा सस्ता करके
 १६ सौ को बेचने लगे और चूँकि यहाँ के रुपये की दर सर-
 कार ने बढ़ा दी है इसलिए सोलह सौ रुपया यहाँ से चलकर
 वहाँ उन्हें १८ सौ का १८ सौ ही मिलने लगा। इस प्रकार
 डियूटी वठ जाने से देशी माल विलायत । अपेक्षा जो सस्ता
 पड़ने लगा था उस सस्ते-पन का इस प्रकार मुकाबिला कर
 दिया गया। भोले भाले भारतवासी ताकते ही रह गये, वे
 समझ भी न सके कि रुपये का मूल्य बढ़ जाने के क्या मानी
 हैं। रुपये की दर बढ़ जाने का असर अमीरों तक ही सीमित
 नहीं रहा। इससे गरीबों को तो बहुत ही अधिक हानि हुई है।
 एक गरीब किसान या मजूर आज एक रुपये का माल अपने
 घर से लाकर बाजार में बेचता है तो उस रुपये का मूल्य एक
 रुपया नहीं है, और उसी रुपये का माल यदि वह बाजार से
 अपने घर के खर्च के लिए द कर ले जाय तो रुपये की दर
 बढ़ जाने के कारण इस बेचने और खरीदने में उसे चार आने
 का घाटा रहता है। इस प्रकार यहाँ का धन इस खूबी से
 खींचा जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि
 उनसे उनका धन कोई सूत रहा है। व्यापारी लोग केवल इतना
 कहते हुए सुने जाते हैं कि पैसा नहीं रहा, व्यापार नहीं चलता।
 परन्तु पैसा क्यों नहीं रहा और कहाँ चला गया, इसे वे नहीं
 समझते।

कैसी कैसी कुटिल और घातक चालों से यहाँ का धन और

प्रमत्ति को ढोया गया, इसको विस्तार पूर्वक घताना हमारे लिए इस प्राकृत्यन-में असम्भव है । इसलिए इसे हम यहीं छोड़ कर केवल एक घात और कह देना चाहते हैं । कहा जाता है कि हम हिन्दू और मुसलमान अगरेजों के आगमन के पूर्व एक दूसरे की गर्दन नापने में लगे हुए थे और यदि आज अगरेज यहाँ से चले जायें तो फिर वही हालत हो जायगी । पाठक इस छोटी सी पुस्तिका में पढ़ेंगे कि ये दोनों जातियाँ अगरेजों के यहाँ आने से पहले किस तरह रहती थीं । पर स्कूनों और कालेजों में हमें और ही इतिहास पढ़ाया जाता है । आज कल कालेजों में जो इतिहास हमें पढ़ाये जाते हैं वे इतनी विद्वेष भरी बातों से परिपूर्ण हैं कि यदि हमारी अपनी सरकार होती तो इन पुस्तकों को जलवा दिया गया होता और उनके लेखकों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई होती । आजकल देश में सर्वत्र जिस पापी फट को हम देख रहे हैं उसके लिए अगर सबसे अधिक जिन्नेदार कोई चीज है तो ये पुस्तकें ही हैं, जिन्हें इतिहास के रूप में हमें पढ़ाया जा रहा है । इन पुस्तकों को पढ़कर, कोई भी युवक हृदय, यदि वह हिन्दू है तो मुसलमानों के लिए, और यदि मुसलमान है तो हिन्दू के लिए, अच्छे भाव कैसे रख सकता है ?

अपने कथन को सम्पूर्ण पाठकों के सामने रख देने के लिए हम यूनिवर्सिटीयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की अनेक विपैली पुस्तकों में से केवल एक पुस्तक से कुछ घातें उद्धृत किये देते हैं । इसीसे पाठकगण सहज ही समझ सकेंगे कि हमारे दिमाग और हृदय बचपन से ही ऐसे साँचे में ढाले जा रहे हैं

जिनसे हम दूसरे से घृणा और द्वेष करें, तथा अपने चुजुर्गों को अत्याचारी असभ्य और अनाचारी समझें, और अगरेजों को अपना उद्धारक ।

अपनी "दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया" में २५० वें पृष्ठ पर, विन्सेन्ट ए० स्मिथ महाशय लिखते हैं कि "सौभाग्य से हमें फीरोजशाह के हाथ की लिखी एक पुस्तक प्राप्त हो गई है । उस पुस्तक में इसने उन कार्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें वह सत्कर्म समझता था । उसने अग-भग करने की सजा की प्रथा को जो उठा दिया, वह तो अवश्य ही एक सराहनीय कार्य था" आगे चल कर लेखक फीरोजशाह की लिखी हुई पुस्तक से कुछ चट्टरण अपनी पुस्तक में देते हैं । वे इस प्रकार लिखते हैं — फीरोजशाह में जब धर्मान्धता जागृत हो जाती थी, तब वह बड़ा ही भयकर हो जाता था । हिन्दुओं के कुछ नये मंदिर बनने की बात सुनकर उसे घोर दुःख हुआ वह लिखता है —

'ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इन इमारतों को विध्वंस करा दिया, और नास्तिकों के उन नेताओं को मरवा डाला । जो दूसरों को गलत रास्ते पर चलने के लिए बहका देते थे । इन नेताओं के अलावा साधारण आदमियों को मैंने घेत लगवाये और उन्हें कठोर दण्ड दिये, यह मैंने तयतक किया कि यह घुराई समूल नष्ट न हो गई ।'

"वह (फीरोजशाह) देहली के निकटवर्ती मलूह नाम के एक गाँव में गया । वहाँ पर एक धार्मिक मेला होता था । उस मेले में कुछ 'अपवित्र और अविश्वासी मुसलमान' भी सम्मिलित होते थे । आगे वह लिखता है—'मैंने हुक्म दिया कि इन लोगों के

नेता और इस कुकर्म में सहयोग देने वाले सब के सब मार डाले जायें आम हिन्दू जनता को सख्त सजा देने की तो मैंने मुमानियत कर ही दी थी, परन्तु मैंने उनके मदिरों को तुड़वा कर उनके स्थान पर मसजिदें बनवा दी थीं ।’

“कोहात के कुछ हिन्दुओं ने महल के सामने एक नया मन्दिर बनवाया था । उन्हें उसने मरवा डाला, जिससे कि भविष्य में कोई अन्य गैर-मुसलिम एक मुसलमानी देश में फिर ऐसी शैतानी करने की हिम्मत न करे । एक ब्राह्मण जिसने खुली हुई जगह में अपना पूजा-पाठ किया था, जिन्दा ही जलवा दिया गया था । ये असदिग्ध और सत्य घटनायें इस घात का प्रमाण हैं कि फीरोज़शाह प्रारंभिक मुसलमान आक्रमण कारियों की ‘जंगली परम्परा’ के अनुसार ही कार्य कर रहा । और इस बात में पूर्णतः विश्वास करता रहा कि उसकी अधिकांश प्रजा के धर्म के अनुसार खुले आम पूजा-पाठ करने वाले को, वह मौत की सजा देकर ईश्वर की सेवा कर रहा है ।”

इसी प्रकार सिमथ महाशय इसी पुस्तक के २१३वें पृष्ठ पर हिन्दू सम्राटों के विषय में लिखते हैं—

“वास्तव में सभी या लगभग सब की सब प्राचीन हिन्दू सरकारें प्रारम्भ से ही मुसलमानों की भौति ही अत्याचारी थीं जैसा कि अनेक प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है ।”

उक्त उद्धरणों से विचारवान पाठक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इतिहास में इस प्रकार की घातें भर देने से कोमल और शुद्ध हृदय युवकों पर वैसा प्रभाव पड़ता है । बेशक, इतिहास लेखक का फर्तव्य है कि वह सत्य को छिपाये न रखे । हम

स्मिय महाशय के हेतु पर कभी आक्षेप नहीं करते अगर वे ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा भ्रम पूर्ण धार्मिक विचारों से नहीं जान-बूझ कर धन के लिए किये गए। इनसे भी अधिक बर्बरता पूर्ण अत्याचारों का सच्चा सच्चा हाल लिख देते। अंगरेज लेखकों ने हिन्दू या मुसलमान नरेशों के कुशासन और अत्याचारों का जहाँ रूख बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है वहाँ ईस्टइण्डिया कम्पनी के समय में की गई लूट-खसोट, बेईमानी, धोखेबाजी और प्रजा के कष्टों का जिक्र तक नहीं किया जैसा कि इस पुस्तिका से पता चलेगा, अकाल बगैरह का इन्होंने जहाँ कहीं एक आध जगह जिक्र भी किया है वहाँ उसका सारा दोष अना-वृष्टि इत्यादि पर डाल दिया है। परन्तु इसके बिलकुल ही विपरीत मुसलमान बादशाहों के जमाने के अकालों का सारा दोष उस समय के बादशाह के सरे मढ़ दिया है। इसी पुस्तक में ३९३ पन्ने पर सन १६३०-२ के अकालों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि “शाहजहाँ के जमाने में दरबार की शान शौकत, तड़क भड़क और फिजूल खर्ची के कारण प्रजा इतनी दरिद्र और पीड़ित थी, जैसा कि बहुत कम देखने में आया होगा। शाहजहाँ के शासन-काल के चौथे और पाचवें साल में, जब कि वह खान देश में बुरहानपुर में बंदे डाले दक्खिन के सुल्तान के विरुद्ध आक्रामक हमला करने के लिए पड़ा हुआ था, उसी समय एक अत्यन्त भीषण दुर्भिक्ष ने दक्खिन और गुजरात को वीरान कर दिया था। उस अकाल के बारे में, उस समय के सरकारी इतिहास लेखक अब्दुल हमीद ने इस प्रकार लिखा है —

‘दक्खिन और गुजरात के निवासी अत्यन्त तंग हो गये थे।

लोग एक रोटी के लिए अपना जीवन घेच देते थे, परन्तु कों खरीदता नहीं था। एक चपाती के लिए पद घेचे जाते थे, परन्तु उन्हें कोई पूछता तक न था। मुहत्त तक बकरे के गोश्व की जगह कुत्ते का माम घेचा जाता था और मृतकों की पिसी हुई हड्डियों आटे में मिला कर घेची जाती थीं। अन्त में दृष्टि उस चरम सीमा को पहुँच गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे। और घेते के प्रेम से उसका मौस अधिक प्यारा समझ जाने लगा। मृतकों की लाशों के मारे सड़कों के रास्ते रुक गये थे।

“इस दुर्भिक्ष के बारे में स्मिथ महाशय लिखते हैं कि जब दुस्स्तिन और गुजरात की प्रजा इस प्रकार दुर्भिक्ष के मारे पीड़ित थी, तब समय बरहनपुर में शाहजहा के डेरों में हर प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। और आज क्या दशा है ?”

गैर, यही स्मिथ महाशय अपनी इसी किताब में ५०७ वें पन्ने पर सन् १७७० के एक अकाल के बारे में लिखते हैं कि “कार्टियर महाशय के शासनकाल में एक दुर्भिक्ष पड़ा। इनका कारण सन् १७६९ में वर्षा का जल्दी समाप्त हो जाना था, जिसके कारण चावल की छोटी छोटी फसल मुरगा कर सूख गई और उस बड़ी फसल की बाढ़ रुक गई जो दिसम्बर में कटने की थी। मृतकों की कमी तथा कुछ दूसरी विरुद्ध परिस्थितियों के कारण अकाल इतना बढ़ गया था, जितना कि सिर्फ वर्षा की कमी से नहीं पढ़ सकता था। ठाका और लखिम्पुरी प्रान्त तो इससे लगभग पिलकुल बच गये। गंगा के दक्खिन और उत्तर का बंगाल और बिहार का सारा प्रान्त धीरान हो गया था। परन्तु जहाँ तक फसल का सम्बन्ध है, सन् १७५० में

सारे कष्ट का पूरे तौर पर अन्त हो गया था, और अगले तीन वर्षों में तो बहुत अधिक पैदावार हुई ।

ईस्टइण्डिया कम्पनी के जमानेमें क्यों और कैसे, कितने और कैसे भीषण अकाल पड़े, तथा प्रजा कितनी पीड़ित रही यह बात भी इस छोटी सी पुस्तिका से पाठकों को सच्चे और ईमानदार अगरेजों की लेखनी द्वारा ही मिलेगी । इसे पढ़ कर पाठक समझ लेंगे कि अगरेजों के आगमन से पूर्ण हमारा देश कितना सम्पन्न और समृद्ध था, प्रजा कितनी सुखी और शान्त थी । तथा इनके आगमन के पश्चात् वह किस प्रकार क्रमशः दीन, दुर्बल और दरिद्र होता गया ।

स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोर्स में रक्खे गये इतिहासों के घातक परिणामों से अपने दिल को अशक्त भी बचाना चाहें तो वे उन किताबों के साथ साथ (यदि मजबूरन उन्हें वे किताबें पढ़नी ही पड़ें तो) इस छोटी सी पुस्तक को भी पढ़ लिया करें । नशा करना बुरा है, पर यदि कोई उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, तो उसके मारक प्रभाव को रोकने के लिए मनुष्य को कुछ पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए । अन्यथा नशा उसकी जान का गाहक हुए बिना न रहेगा । यह वही पौष्टिक पदार्थ है । जो आज फल पढ़ाये जाने वाले इतिहासों के विषय के प्रभाव को कुछ अशों में मार सकता है ।

आगम
शरत्पूर्णिमा
संवत् १९८५

शिखरन लाल शर्मा

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भारत का शासन और उसकी दशा (देशी राजाओं के अधीन)	२३
यहा और वहाँ (इण्डिया रिफार्म १८५३)	२७
यूनानी आक्रमण के समय	३३
मुसलिम आक्रमण काल	३५
अफगान बादशाह	३६
दक्षिण के मध्य युगीन हिन्दू राज्य	३७
तुगलक बादशाह	३८
बहू शाही जमाना	४०
अफ़ग़र	४१
राजा नहीं, पिता	४४
सदाचार का आदर्श	४७
पेशवाओं का शासन का काल	४९
हैदरअली और टीपू	५३
नन्दन धन की शोभा	५७
बंगाल में सतयुगी शासन	५८
सिर्फ दस वर्ष में कलि	६३
मैसूर की शासन-व्यवस्था	६५

विषय		४३
नाना फइनवीस	१-११	६१
अहल्याबाई-पवित्रम शासक		७१
राजपूत राज्य		७४
अगरेजी राज्य की नयी देन		८४
देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में		
कुछ सम्मतियों		८७
राष्ट्र को चूसना		९३

भूमिका

देशी राजाओं के राज्यकाल में भारतीय-शासन की भलाइया और बुराईया चाहे, जो कुछ भी क्यों न रही हो, परन्तु यह बात तो निश्चय है कि मौजूदा अंगरेजी शासन-पद्धति में जो सबसे बड़ी और भयंकर बुराईया हैं, वे तो उनके शासन-काल में हरगिज़ नहीं थीं। आजकल का अंगरेज़ा शासन तो ऐसा है जो, अंगरेजों के लिए नितान्त अशोभनीय है। इसकी बुराईया भयंकर हैं। भारत को लूटने और उसका खून चूसने की नीति सदा बढ़ती ही जा रही है। केवल मिट्टे की भलाई के लिए जो खर्च किया जा रहा है उसका धोम भी भारत के सर पर ही लाया जा रहा है। भारत को “लूटने और उसका खून चूसने की ये बुराईया ऐसी हैं, जो तब तक बराबर बहा बनी रहती हैं, जब तक एक सुदूरवर्ती देश दूसरे देश पर शासन करता रहता है।” इन बुराईयों को लॉर्ड सैलिसबरी के शब्दों में “राजनैतिक मक्कारी” और लॉर्ड लिटन की भाषा में “इरादतन की गई म्पष्ट धोखेबाजी” ने और भी बदतर बना दिया था, जिसके कारण लॉर्ड सैलिसबरी के मतानुसार भारत में “भीषण कगाली पैदा हो गई है। इसी दुरवस्था से प्रभावित होकर लॉर्ड लारेन्स ने लिखा था कि “भारत के लोग बहुत थोड़ा खाना खा कर अपना गुजर बसर करते हैं।”

उपरोक्त शब्दों पर जॉन शोभर के हैं जो उन्होंने सन १७८७ में कहे थे।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना वास्तव में भारत के धन और भारत के ही बल पर हुई है, और इन्हीं के बल पर यह टिका हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन भारत में लाखों करोड़ों पौंड ले चुका है, और प्रतिवर्ष लेता जा रहा है।

कोई भी निष्पक्ष और शुद्ध-हृदय अंगरेज एंग्लो-इण्डियना का कपोल-कल्पित गायबों पर ध्यान न देकर यदि भारत के "गैर अंगरेजी" (Un-British) शासन की वास्तविक स्थितियों में परिचित हो जाय तो वह अवश्य ही इस नतीजे पर पहुँचेगा कि अंगरेजों के मौजूदा शासन में हिन्दुस्तान की भौतिक और आर्थिक दशा इतनी गिर गई है, कि उस देश पर यह अंगरेज शासन एक अभूतपूर्व अभिशाप कहा जा सकता है। यह दुःस्वप्न और दयनीय स्थिति अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। जैसा कि अनेक सुप्रसिद्ध अंगरेजों ने पहले ही से एक प्रकारकी भविष्यवाणी के रूप में कह दिया है, उसका अन्त अत्यन्त भयानक होगा। सर जान मालकम का कहना है कि "इस दुरवस्था और शासन के कुकर्मों के साथ-साथ इस पुराने के बदले की भावना भी धारण है, जिसे हम साम्राज्य के नारा का बीज कह सकते हैं।" लॉर्ड मैलिमोरी ने कहा था "अन्यास के वह ताकत है जो सर्वशक्तिमान की मीनत कर देगी।"

अंगरेजों को कोई अन्यायोचित अधिकार नहीं है कि वे अशोभनीय ब्रिटिश निरकुशता के साथ-साथ विदेशी निरकुशता की सारी बुराइयों लेकर, जिनमें कि एक शामिल जाति सदा कुचली जाती है, इस देश में रहें। जैसा कि लॉर्ड मेकां ने कहा है "विदेशी शासन के जुँप का बोझ अन्य सब जुँपों

से भारी होता है ।” बारबार अनेक सुप्रसिद्ध अंगरेजों ने और लॉर्ड मेयो ने भी कहा है कि “हमारा सर्वप्रथम उद्देश तो हिन्दुस्तानियों की भलाई करना है । अगर हम यहाँ पर उनकी भलाई के उद्देश्य से नहीं आये हैं, तो हमे यहाँ पर कदापि न रहना चाहिए ।”

अगर भारत के पहिले शासक निरकुश थे तो थे । अंगरेज अपनी खून-चूस नीति और निरकुशता का मर्मर्यन उनका उदाहरण देकर नहीं कर सकते ।

वार्मिन्ग्टन हाउस,
७२, ऐन्टरली, पार्क
लंदन S E

}

वादाभाई तौगेजी

जब अंगरेज नहीं आये थे !

“मेरे ऊँचे ऊँचे कोट जो थे,
वह पड़े जमीं में हैं लोटते,
वहाँ उल्लू आके हैं बोलते,
जहाँ बाज पर न हिला सके ।”

जब अंगरेज नहीं आये थे !

[यह पुस्तिका भारत-सुधार सस्था India Reform Society द्वारा ई० सन् १८५३ में प्रकाशित की गई थी और सन् १८९९ में वह पुनः मुद्रित हुई थी]

भारत सुधार न० ६—देशी राजाओं के अधीन
भारत का शासन और उसकी दशा

इण्डिया रिफार्म सोसायटी १८५३

शनिवार ता० १२ मार्च सन १८५३ ई० को चार्ल्स स्ट्रीट के सेण्ट जेम्स स्क्वेयर में, भारत के शुभचिन्तकों की एक सभा हुई थी। इसका उद्देश्य था भारतवासियों की शिकायतों और अधिकारों के लिए लोकमत तैयार करना और उसके द्वारा पार्लियामेंट का ध्यान उस विशाल-देश की शिकायतों और दावों की ओर आकर्षित करना। उस दिन सभा ने त्रियुक्त एक ही सिमूर, एम पी के सभापतित्व में निम्न लिखित प्रस्ताव पास किये —

— (१) भारत में व्यापार करने का जो अधिकार-पत्र (चार्टर) ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के पास है, उसकी अवधि ३० अप्रैल सन १८५४ को समाप्त होती है, अतः इस अवधि के बाद भारतीय शासन

के सघटन में परिवर्तन करने का प्रश्न इतना महत्व-पूर्ण है कि उस पर पूरी रीति से गभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(२) सेवा की भाति अधिकार-पत्र (चार्टर) के परिवर्तन के लिए पार्लियामेंट की दोनों सभाओं द्वारा जो कमिटियों नियुक्त की जाया करती थीं, उन्हें भारतीय-शासन-प्रणाली और उसके परिणाम की जांच के लिए इस बार भी नियुक्त किया गया है। पर ये कमिटियाँ इस बार पहले की अपेक्षा बहुत देर बाद नियुक्त की गई हैं, जिसके कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि समाप्त होने में अब इतना थोड़ा समय रह गया है, कि हमारी भारतीय सरकार के शासन विधान में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जो गवा-हिया इकट्ठी करना जरूरी था। वह अब नहीं की जा सकती।

(३) चूंकि अब उक्त कमिटियों ने वही प्रस्ताव करना शुरू कर ही दिया है, इसलिए यह घटा देना आवश्यक है कि यदि ये कमिटियाँ ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के नौकर और अफसरों की गवा-हियों पर ही निर्भर रहें और बुद्धिमान भारत-वासियों की प्रस्तावों और इच्छाओं को उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जांच समाप्त कर दी, तो उस जांच का बिलकुल असन्तोष प्रद होना निश्चित है।

(४) इसलिए भारत के गुमचिन्मियों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि एक ऐसा 'अस्थायी कानून बना दिया जाय जिसके अनुसार भोजपूरा भारत सरकार तीन साल तक और इमी प्रकार अपना काम करती रहे। इससे जांच और विचार-विमर्श करने के लिए पूरा समय मिल जायगा, और पूरा जायदाद जान पर हमी बीच में पार्लियामेंट हमारे भारतीय मामलों के भाषा-शान्ति प्रबन्ध के लिए स्थायी शासन-विधान बना सकेगी।

फिजेरल्ड, एम० पी०	जे० बी० स्मिथ, एम० पी०
॥ एम० फोर्स्टर०	॥ जे० सुलीवान
॥ आर० गार्डनर, एम० पी०	॥ डब्ल्यू० हारकोर्ट
रा० आ० टी० एम०	एल० हीवर्य, एम० पी०
गिल्सन, एम० पी०	॥ सी० हिरेडले, एम० पी०
वाय फाउण्ट गोडेविज	॥ जी० थाम्पसन, एम० पी०
॥ एम० पी०	॥ एक० बारन
॥ जी० हैडफील्ड, एम० पी०	॥ जे० ए० वाइज एम० पी०

सोसायटी से सम्बन्ध रखनेवाला सारा पत्र व्यवहार कमिटी के अवैतनिक मंत्री से करना चाहिए और उन्हींके पास इस कार्य की पूर्ति के लिए भन्दा भेजा जाना चाहिए ।

कमिटी कमस, टैरगस वेगस

११ हे—मारकेट

१२, ममैल १८५२ ई०

जॉन डिफिन्सन जन

अवैतनिक मंत्री

इण्डिया रिफार्म, १८५३

यहा और वहा

भारत के सब देशी राजा सधि द्वारा सुख दुख मे साथ देने वाले हमारे मित्र हैं । परन्तु हम उनके अवगुणों को बताकर और अपने गुणों की दुहाई देते हुए उनका राज्य छीनने की उन्हें धमकी देते है । हमारा दावा है कि वे ही राज्य सभी गुरे हैं और उनके सध के सब देशी शासक अत्याचारी और विलासी । उनकी प्रजा अत्याचारों के मारे कराह रही है । अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके दुख दूर करें । पगड़ी बांधने वाले सब निकम्मे और अयोग्य हैं । परन्तु टोपधारी सभी योग्य हैं । अंगरेजों के भारत में आने से पूर्व हिन्दुस्तान में किसी भी तरह का सुशासन नहीं था, यह अंगरेज ही हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तानियों को सभ्यता मिलाई है, और वही यह बता रहे हैं कि शासन कैसा हो । रोम और ग्रीस के प्राचीन मन्दिर और मकबरो के खण्डहर तो सब प्रशंसा के योग्य हैं, वे अपने बनानेवालों की प्रतिभा और सुरुचि प्रमाण हैं । परन्तु भारत के इनसे कहीं अधिक शानदार खण्डहर निरे दिग्धावटी और स्यार्थपरता के सूचक हैं । लार्ड एलनबरो ने इन्हें देख कर कहा था कि “हमसे पहले के शासकों का बखान करते हुए और अपनी कमजोरियों पर लज्जित होते हुए मैंने इन गगन छूँ को देखा, इन पर विचार किया ।” लार्ड एबरडीन ने तत्काल

उत्तर देते हुए कहा—“हाँ, पिरामिडों को देख कर भी तुम इस तरह लज्जा का अनुभव कर सकते हो।”

पश्चिम में जिन चीजों की हम गिल से प्रशंसा करते हैं, पूर्व में वही चीजें हमारी प्रशंसा के योग्य नहीं होतीं। पश्चिम में जब हम कहीं किसी बड़े उपयोगी और मजबूत के काम का देखते हैं, तो हम उसे समृद्धि एवं शान्ति-पूर्ण सुशामन का एक चिन्ह मानते हैं; परन्तु पूर्व में जब हमारी नजर ऐसी चीजों पर पड़ती है, तो हम उसे कुछ और ही खयाल करने लगते हैं। इस समय करोड़ों रुपये की जो आमदनी हो रही है वह हमारे पहले भारत का शासन करनेवालों की अद्भुत नहर-व्यवस्था का ही प्रतीक है। देश में इन अद्भुत कार्यों के चिन्ह अब भी सर्वत्र पाए जाते हैं। पर हम उनकी ओर आँखें उठाकर देखते भी नहीं। हाँ, अपने अपेक्षाकृत छोटे छोटे नफ़्ते कामों पर ही हम अभिमान जतार करते हैं।

यह कहा जाता है कि हमने हिन्दुस्तानियों को, पतित और रग-रग में मूँटा पाया, हिन्दू धर्म में दुर्गुणों को पैदा करने का सहज और घातक प्रवृत्ति है, जो मुसलमानों के राज्य में एक वास्तविक मुर्दा-खिली थी। हमारे अत्यधिक आलसी और न्यायी, गवर्नर बड़े-बड़े देशी राजाओं के मुगलिले में, दया और भलाई की प्रतिमा समझ गये। मुगल बादशाहों की विनासी स्वार्थपरता ने लोगों को पतित और निर्धन बना दिया। मुगलों से पहले के बादशाह भी या तो विवेकहीन और अत्याचारी थे, या आलसी और धर्मिचारी। म उनके पूर्वाधिकारी, अरबों पादशाह ही कुछ अच्छे थे।

इस समय इस देश के सार्वजनिक, समाचारपत्रों पर हमारा आधिपत्य है, जनता की सहानुभूति भी हमारी ही तरफ है, अतः भारत में हमसे पहले राज्य करनेवालों की बुराई करके लोगों की नजरों में अपने को ऊँचा उठा लेना हमारे लिए बड़ा आसान काम है । हम अपनी ही प्रशंसा की बातें कहते हैं और कहते हैं कि हमारा कथन अविश्वास के पात्र नहीं है । लेकिन जब पहले के शासन की प्रशंसा का जरा भी कहीं उल्लेख पाते हैं तो मन्त्र मे उसे सन्देहास्पद करार देते हैं । चौदहवीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर जो विजय प्राप्त की उसकी तुलना हम पूर्व में, अन्नीसवीं शताब्दी की विजयों, किन्तु सौम्य और दयापूर्ण अंगरेजी युद्धों की प्रगति से करते हैं । परन्तु यदि हमारा उद्देश पवित्र और निष्पक्ष होता तो हम मुसलमानों द्वारा हिन्दुस्तान पर किये गये इन हस्तों का मुकाबला उसी अमाने-के-नारमनो द्वारा इङ्गलैण्ड पर किये आक्रमणों से करते । मुसलमान बादशाहों के चरित्र की तुलना उन्हींके समय के पश्चिमी बादशाहों के चरित्र से करते, उनकी लड़ाइयों और युद्धों को हम अपने फ्रान्सीसी युद्धों या धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाइयों के साथ एक ही तराजू पर तौलते । इसी प्रकार मुसलमानों की विजयों से हिन्दुओं के चरित्र पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी तुलना हम उस प्रभाव से करते जो ऐंग्लो-सैक्सनो के चरित्र पर नारमनों की विजय से हुआ था । नारमनों की विजय के पश्चात् ऐंग्लो सैक्सन लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया था कि यदि कोई किसी से “अंगरेज” कह कर सम्बोधन करता, तो वह उसे अपना बड़ा अपमान समझता । “उस समय

“अंग्रेज शब्द” एक गाली मा र्जन गया था । उस समय जो लोग न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे, वे ही मारे अन्यायों और विषमताओं को जड़ थे । उस समय के मजिस्ट्रेट, जिनका धर्म उचित फैसला देना था, सबसे अधिक निर्दय थे और साधारण चोर, डाकू और लुटेरों से भी अधिक लूटने-खसोटने वाले थे ।” उस जमाने के बड़े आदमी इतने अर्थ-लोलुप थे, कि वे धनोपार्जन में इमपाठ की वे विलकुल परवा नहीं करते थे कि कला उपाय उचित है या अनुचित । उस समय लोगों का धरित्र इतना भ्रष्ट था कि स्काटलैण्ड की एक राजकुमारी को अपने मसौले की रक्षा के लिए एक चीजिना ईसाइन साधुनी के वस्त्र पहन लेने पड़े । ३

हमारा कहना है कि मुसलमान बादशाहों का इतिहास प्रारम्भिक विजेताओं की निर्दयता और लूट-मार की घटनाओं से परिपूर्ण है । परन्तु इनका समकालीन किरिचयन इतिहास भी क्या ठीक वैसा ही नहीं है ? आप ईसाई-इतिहास के पन्ने पलटिए । म्यारहवीं शताब्दी के अन्त में, जब जेम्सलम यर सबसे प्रथम धर्म के नाम पर युद्ध करने वालों का कब्जा हुआ था, उस समय जेरुसलम की चहार तीवारी के अन्दर चालीस हजार आदमी थे । वे सब के सब बिना किसी भेद-भाव के उन धर्म-योद्धाओं द्वारा तपवार के घाट उतार दिये गये । उस समय तपवार पहाड़ों की रक्षा न कर सकी । उसी प्रकार कमखोर और डगपोखों का गिड़गिड़ाना तथा प्रारणों की भौख मारना भी उन्हें न बचा गया ।

बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष किसी के भी हाल पर रहम नहीं किया गया । जिस तलवार ने माता को मौत के घाट उतारा था, उसीने उसके दुध-मुँहे बच्चे का भी खून पीया । जेरुसलम शहर की गलिया लाशों और लोथारों के ढेरों से पट गई थीं । प्रत्येक घर से निराशा और दुःख की चीत्कारों की करुणध्वनि गूँजती हुई सुनाई पड़ रही थी ।

बारहवीं शताब्दी की बात है । फ्रान्स के सातवें लुई ने जब बिट्टी (-Vitt) नामक शहर पर अपना अधिकार जमाया, तो, उसने उसमें आग लगा दी, जिसके कारण तेरह सौ जीवित प्राणी स्वाहा हो गये । जिस समय फ्रान्स का यह अत्याचारी शासक बिट्टी की निरीह जनता के प्राणों के साथ यह खेल खेल रहा था, उसी समय इंग्लैण्ड में, स्टीफन के शासनकाल में ऐसी प्रचंडता के साथ युद्ध हो रहा था कि, किसान लोग जमीन को बिना जोते-बोये ही छोड़कर अपने हल आदि को या तो नष्ट करके या वैसे ही छोड़ कर, अपने प्राणों को लेकर इधर-उधर भागे-भागे फिरते थे ।

इसके बाद चौदहवीं शताब्दी की हमारी फरासीसी लड़ाइयों का ही लीजिए । उनका जितना “भयावना और नाशकारी परिणाम हुआ, उतना आज तक किसी भी देश या युग में नहीं देखा गया ।” कहा जाता है कि मुसलमान विजेताओं की घोर निर्दयता के जितने उल्लेख प्रामाणिक लेखकों द्वारा पाये जाते हैं, उतने उनके द्वारा किये गये बड़े से बड़े सत्कार्यों के नहीं । परन्तु हमारे पास इन्हीं के समकालीन ईसाई-विजेताओं की घोर-तम निर्दयताओं के काफी प्रमाण मौजूद हैं । लेकिन क्या हमारे पास उनकी दया और सत्कार्यों के भी प्रमाण हैं ?

। चूँकि बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर, यह ढग' में लगावार हम बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जन-साधारण की दृष्टि में वेशी सरकारों और देशी-राजाओं को गिरा दिया जाय जिससे कि उनका राज्य हड़प लेने में सुविधा हो, इसलिए हम यह बात देना आवश्यक समझते हैं कि हर एक हिन्दुस्तानी कोलिख के लिए हमारे पास एक मिश्रियन रोलेट भी मौजूद है जिसमें लोग यह समझ लें कि अगर हिन्दुस्तान में मुसलमान विजेता निर्दय और लुटेरे थे, तो पश्चिम में उनका समकालीन ईसाई आदशाह उनमें भी अधिक बड़े-बड़े लुटेरे और अत्याचारी थे । आज-कल हमारी कुछ ऐसी आदत बन गई है कि हम पट्टहरी और मोलहरी सदी के हिन्दुस्तान की तुलना अभीसरी सदी के इंग्लैंड से करते हैं और उसी के अनुसार अट नतीजे पर पहुँच जाते हैं ।

एक सावधान और गभीर समीक्षक का कहना है कि "जब दूसरे देशों के साथ हम इंग्लैंड का वर्णन करते हैं, तो हम, इंग्लैंड आज-कल जैसी है उसीका चित्र कर रहे हैं । रिकॉमशनी के समय के पूर्व के समय को तो शायद, हम कभी विचार ही में नहीं लाते । हमारी यह एक आदत सो बन गई है कि हम दूसरे देशों को अज्ञानी और असभ्य समझते हैं, और ऐसा विश्वास बनाये रखते हैं कि ये हमारे बराबर उन्नतिशाली नहीं हैं, फिर चाहे उनकी उन्नति कुछ ही समय पहले हमारी उन्नति से कितनी ही बड़ी-बड़ी क्यों न रही हो ।"

र सार योग्य मालो ।

† यूरोप का आग्नि-युग

अगर सोलहवीं शताब्दी के हिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसवीं शताब्दी के इङ्ग्लैंड से करना उचित हो सकता है, तब तो फिर ईसवी सन् की पहली सदी के समय में इन दोनों देशों की तुलना करना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि उस समय भारत की सभ्यता अपनी उन्नति के शिखर पर थी और इङ्ग्लैंड की सभ्यता का कहीं नाम निशान भी न था। भारतीय सभ्यता का अवनति-काल अलैक्जेंडर द्वारा हिन्दुस्तान पर की गई चढ़ाई के समय से लेकर मुसलमानों की विजय तक का समय है। लेकिन हमारे पास इस बात के काफी प्रमाण हैं कि उस समय में, और उससे पूर्व के समय में हिन्दुस्तान एक हरा भरा, समृद्धिशाली और हर प्रकार से सुखी और सम्पन्न देश था, और उसकी यह उन्नति मुगल साम्राज्य के विध्वंस तक बनी रही। मुगल साम्राज्य के विध्वंस का समय, अठारहवीं शताब्दी का आरम्भ-काल है।

यूनानी आक्रमण के समय

पेल्लिन्स्टन् का कहना है कि “यूनान से आये हुए यात्रियों ने भारत के जिन जिन भागों को देखा उनका वर्णन किया है। उस से पता चलता है कि उस समय भारतवर्ष की जन-संख्या खूब बढ़ी-बढ़ी थी और यहाँ के निवासी खूब सुखी और सम्पन्न थे।” सिन्धु और सतलज नामक नदियों के बीच में १५०० शहर बने हुए थे। पेलिलोथ्रा (१) नामक शहर ८ मील लम्बा, और छेठ मील चौड़ा था, उसके चारों ओर एक गहरी खाई थी। शहर के चारों ओर चहारदीवारी थी, जिसमें ५५० तुरुज और १६४ फाटक बने हुए थे। विदेशों में व्यापार करने के

‘ प्रत्येक मुसलमान शाही घराने में अनेक बादशाह असाधारण चरित्रवान हुए हैं । मुहम्मद गज़नी की बुद्धिमत्ता, शील और साहस के साथ-साथ उसका कला और साहित्य के लिए उत्साह वर्णन प्रसिद्ध है । सुप्रसिद्ध कला और साहित्य सेवियों के प्रति अत्यधिक उदारता के कारण उसकी राजधानी में प्रतिभाशाली साहित्यज्ञों का इतना बड़ा जमाव रहने लगा था कि एशिया में ऐसा कभी देखा तक न गया था । अगर सम्पत्ति इकट्ठा करने में वह लुटेरा था, तो सम्पत्ति का अच्छे से अच्छा और शान के साथ उपयोग करने में उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता था उसके चार उत्तराधिकारी कला और साहित्य के बड़े पुरस्कर्ता थे और उनकी प्रजा उन्हें अच्छा शासक मानती थी । क्या इनके समकालीन पश्चिमी बादशाह विलियम दी नोरमन तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में भी हम यही कह सकते हैं । जो बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में हुए थे । आम तौर पर सब लोग यही समझते हैं कि मुसलमानों के लिए हिन्दुस्तान की विजय बड़ी आसान बात थी, परन्तु इतिहास हम बतलाता है कि कोई भी हिन्दू राज्य बिना करारे सघर्ष के नहीं जीता जा सका । उनमें से अनेक तो कमा जीते ही न जा सके, जो कि आज तक प्रभावशाली राज्य बने हुए हैं । हिन्दुस्थान में मुसलमानी राज्य का संस्थापक शाहबुद्दीन बारहवीं सदी के अन्तिम काल में देहली में राजपूत सम्राट् द्वारा मिलकुल परास्त कर दिया गया था ।

अफगान बादशाह

शाहबुद्दीन के उत्तराधिकारियों में से कुतुबुद्दीन भी एक था ।

प्लाफ़न्स्टन, “हिस्ती नाफ़ इन्डिया” (पहला हिस्सा ।)

इसने कुतुब मीनार बनवाई थी । जिसके समान ऊँची मीनार ससार भर में नहीं है । इसने मीनार के निकट ही 'मसजिद भी बनवाई थी जिसकी विशालता और कारीगरी की सुन्दरता हिन्दुस्तान की अन्य किसी मसजिद में नहीं पाई जाती ।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक फरिश्ता लिखता है कि "सुल्ताना रजिया में वे सब गुण थे, जो एक रानी में होने चाहिए उसके कार्यों को अधिक तीव्र दृष्टि से देखने वाले भी उसमें कोई ऐब नहीं पा सकते । परन्तु वह स्त्री थी ।" एक योग्य और न्याय-प्रिय शासक के सब गुणों से वह सम्पन्न थी । परन्तु इतिहास सुल्ताना रजिया के समकालीन, इंग्लैंड के राजा जॉन या फ्रान्स के राजा फिलिप के सम्यन्ध में हमें ऐसी अच्छी बातें नहीं बताता । इसी घराने का यादशाह जलालुद्दीन भी अपने भाहित्य-प्रेम, हृदय की विशालता तथा दया के लिए अपनी प्रजा के आदर का पात्र था ।।

दक्षिण के मध्य युगीन हिन्दू-राज्य

चौदहवीं सदी के मध्य-काल में कर्नाटक और तैलिंगण के हिन्दू राज्य फिर से स्थापित हुए थे । कर्नाटक की राजधानी विजयनगर तो इस बीच में उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी । वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि इससे पूर्व के किसी राज-घराने के शासन-काल में उसकी इतनी उन्नति हुई ही नहीं थी । उस समय दक्खिन के हिन्दू-मुसलमान राजाओं में इतना सद्भाव था कि उनके आपस में विवाह-शादी भी होने लगे थे । मुसलमान शाहों के यहाँ सब से बड़े फौजी अफसर हिन्दू होते

ये । और हिन्दू राजाओं के यहाँ मुसलमान । विजयनगर के एक हिन्दू राजा ने तो अपनी मुसलमान प्रजा के लिए एक मस्जिद भी बनावा दी थी ।

तुगलक बादशाह

सन् १३५१ ई० में मुहम्मद तुगलक के शासन काल में राजधानी से लेकर सीमा-प्रान्त तक सुसंगठित पैदल और घुड़ सवारों की चौकियाँ थी, जिनका काम सड़क पर चौक-पहरा देना था । हिन्दुस्तान की राजधानी देहली शहर को अब शहर कहा गया है- और उसकी मसजिदें तथा चहार दीवारी जामान । इसके उत्तराधिकारी फीरोजशाह ने कृषि की उत्थिति के लिए दरियाओं के किनारे पचास बाघ बँधवाये थे और चालीस मसजिदें, साँस कालेज, सौ सरायें, तीस तालाब, एक सौ अस्पताल एक सौ नहाने के घाट और एक सौ पचास पुल इसके अतिरिक्त आश्चर्य जनक कारीगरी की अनेक इमारतें तथा सबके मनो-विनोद के लिए अनेक स्थानों का निर्माण भी कराया था । इसके अलावा यमुना से एक नहर भी निकाली थी, जिसे पीछे सन् १३५९ सरकार ने मरम्मत कराके पूरा किया । यह नहर उस स्थान से निकाली है, जहाँ से यमुना करनाल के पहाड़ों से घुसकर हासी और हिसार की ओर जाती है ।

इस बादशाह के बारे में इतिहास लेखक, आगे चलकर यह लिखता है कि फीरोजशाह के शासन-काल में प्रजा बड़ी सुखी थी, लोगों के घर अच्छे और सुसज्जित थे, और प्रत्येक घर में बियों के पास मोने-बादी के क्राफों जेवर थे । प्रजा में प्रत्येक

व्यक्ति के पास एक अच्छा तख्त और एक सुन्दर बाग अवश्य था। यह इतिहास लेखक, चाहे विश्वसनीय, भले ही न हो परन्तु यह बात तो निश्चय ही है कि भारतवर्ष उस समय एक हरा-भरा और शांति सम्पन्न देश था। इस कथन की पुष्टी इटली से आये हुए एक यात्री के बयान से भी होती है। यह यात्री सन् १४२० ई० में भारत में आया था। गुजरात की सम्पन्नावस्था देखकर तो यह चकित रह गया था। उसने गंगा के किनारे, सुन्दर-सुन्दर बाग बगीचों से घिरे हुए, अच्छे-अच्छे शहर देखे। मराजिया नगर को जाते समय उसे चार सुप्रसिद्ध शहरों में हो कर जाना पड़ा था। मराजिया नगर को उसने सोना, चादी और जवा-हरातों से भरा हुआ पाया, एक शक्तिशाली नगर पाया इस कथन का समर्थन वारधोरा और वार टेमा के कथन द्वारा भी होता है, जिन्होंने सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में हिन्दुस्थान में भ्रमण किया था। पहले व्यक्ति ने खम्भात को एक सुहृद नगर बताया है जो कि एक सुन्दर तथा उपजाऊ भूमि में बसा हुआ था, और जिसमें ग्रेण्डरस (हालैण्ड) की भांति सब देशों के व्यापारी तथा कारीगर रहते थे। सीजर फ्रेडरिक ने गुजरात के ऐश्वर्य का वर्णन भी ठीक ऐसा ही किया है।

पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य-काल की बात है, मुहम्मद तुगलक के अत्याचारों और अराजकता के राज्य में, जब कि देश के अधिकांश भागों में इधर-उधर आक्रमण और लड़ाइयाँ हो रही थीं, इब्नबतूता नाम के एक यात्री ने इस देश का पर्यटन किया था। वह अपनी यात्रा के वर्णन में अनेक बड़े-बड़े तथा आबाद शहरों का जिक्र करता हुआ कहता

कि जब अराजकता और अशान्ति के युग में भी इस देश का इतनी अच्छी अवस्था है तो शान्ति और सुशासन के समय में तो न मालूम यह कितनी उन्नतावस्था में रहा होगा ।

सन् १४४२ ई० में, तैमूरलंग के राजदूत अब्दुरीजेन ने दक्षिण भारत का निरीक्षण किया था । यह भी अन्य समीक्षकों और दर्शकों के दिये गये इस देश की समृद्धि के वर्णनों से पूरी तरह सहमत है । खानदेश का राज्य तो इस समय में बड़ा ही समृद्धि-शाली राज्य था । दरियाओं के किनारे जगह-जगह पर पत्थर के अनेक सुन्दर घाट बने थे, जिनके कारण खेतों का सिंचाई बड़ी सुगमता से हो सकती थी । घाटों की बनावट इस देश की कारीगरी और इस देश के निवासियों की योग्यता का अवलम्ब प्रमाण है ।

वह शाही जमाना

॥ मुगल घराने का पहला बादशाह बाबर भी हिन्दुस्तान को उतनी ही धृष्टता की दृष्टि से देखता था जितनी घृणा की दृष्टि से यूरोपियन उसे भी देखते हैं । परन्तु वह कहता है कि यह देश अत्यन्त समृद्ध और धनवान है । उसने यहाँ की इतनी बड़ी आबादी तथा हर पेशे के अनेक हुनरमन्द आदिमियों को देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है । अपने शासन के आवश्यकीय कामों के अतिरिक्त वह सदा तालाबों और छोटी नहरों के बनवाने और अन्य देशों के फल-पौधा, अनेक जरूरत की चीजों को यहाँ पर पैदा कराने के प्रयोग में लगा रहता था ।

१ बाबर का बेटा हुमायूँ बड़ा चरित्रवान् और सदाचारी था। इसे शेरशाह ने हराकर हिन्दुस्तान में मार भगाया था। शेरशाह बड़ा योग्य और अत्यन्त बुद्धिमान था। उसके कार्य बुद्धि और प्रजा की भलाई से परिपूर्ण होते थे। यद्यपि उसे अपने अल्प शासन-काल में सदा लड़ाई के मैदान में ही रहना पड़ा, परन्तु उसने अपने राज्य में प्रशासनीय शांति स्थापित कर दी थी और शासन विभाग को बहुत कुछ उन्नत बना दिया था उसने बगाल से लेकर पश्चिम गेहताम तक जो सिंधु नदी के निकट है, एक पुख्ता सड़क बना दी थी। इस सड़क पर जगह-जगह सरायें और हर डेढ़ मील पर एक एक कुआँ भी बनवा दिया था। हर मसजिद में एक एक इमाम और एक-एक मुअज्जिम रहता था और हर सराय में रागीचों और फगालों के लिए सदावर्त का प्रबन्ध था। हिन्दुओं और मुसलमानों की जात-पात के अनुसार ही सेवा सुश्रूषा के लिए इन सरायों में नौकर चाकर भी मिलते थे। सड़कों पर छाया के लिए पेड़ों की कतारें लगवा दी थीं। और इस इतिहास लेखक के अनुसार कहीं-कहीं अस्सी वर्ष तक पुराने दरख्त पाये जाते थे।

अकबर

सुप्रसिद्ध अकबर के चरित्र के सम्यन्ध में तो विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। वह शासन-समा में जितना चतुर था। लड़ाई के मैदान में उतना ही वीर था। अपने ज्ञान, सहिष्णुता, उदारता, दया, साहस, सयम, उद्योग-शीलता तथा हृदय की विशालता के लिए तो वह बहुत प्रसिद्ध था। पर अपने शासन की आन्तरिक नीति के कारण अकबर की गणना उन अन्धे में

अच्छे सम्राटों में है, जिनका राज्य मानव-जाति के लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद और नियामक सिद्ध हुआ है। (१) उसने अपने शासन काल में अपराधियों की “अग्नि परीक्षा बन्द कर दी थी। लड़कों की चौदह वर्ष और लड़कियों की बारह वर्ष की अवस्था से पूर्व विवाह करने की सख्त मनाई कर दी थी। कुर्बानी में जानवरों का मारा जाना रोक दिया था। हिन्दू धर्म के विरुद्ध, उसने बेवाओं को अपना दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे दी थी। उसने उन बेवाओं को मर्ती होना रोक दिया था जो भ्रष्टाचार से अपने पति के साथ जलने के लिए तैयार न थीं। उसके यहां हिन्दुओं को मुसलमानों के समान ही नौकरी मिलती थी। उसने काफ़िरों पर लगाने वाला कर (जखिया) उठा दिया था। यात्रिया को जो टैक्स देना पड़ता था वह भी माफ कर दिया था। लड़ाई में कैद कर दिये गये लोगों को, गुलाम बनाने की प्रथा को फड़ाई के साथ रोक दिया था। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गेरशाह ने जो काम शुरू किया था, उसे अकबर ने पूरा किया था। अपने साम्राज्य के अन्तर्गत खेती करने योग्य मारी जमीन की उसने दुबारा पैमाइश कराई। हर बीघे की पैदावार का ठीक ठीक पता लगाया। उसमें से जनता को कितना भाग दिया जाय उसका निश्चय किया और उसीके अनुसार उस पर एक निश्चित कर रुपये के रूप में मुक्कदर कर दिया। परन्तु किसानों को इस बात की स्वतंत्रता दे दी थी कि उन्हें रुपये के रूप में कर प्रतीत हो तो वे पैदावार के उस निश्चित हिस्से को ही दें। इसके

साथ साथ उसने अन्य अनेक दुःखदायी करों को बन्द कर दिया था, श्फसरो को प्रजा से नजराना लेने की भी मनाई कर दी थी। इन बुद्धि पूर्ण कार्यों और उपायों द्वारा जनता के सर से बहुत से कर उठ गये। उसने अपने मुल्की अधिकारियों (Revenue officers) को जो हिदायतें दी थीं, और जो हमें भी प्राप्त हो गई हैं, उनसे उदार शासन-प्रबन्ध तथा प्रजा के सुख और आराम के लिए उमकी उत्कट इच्छा का पता चलता है। न्याय-विभाग के अधिकारियों को उसने जो हिदायतें दी थीं, उनसे उसके प्रजा के प्रति न्याय और भलाई करने के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसने उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि जहां तक हो सके वे अपराधियों को फासी की सजा न दें और भयकर राज-विद्रोह के अपराधों के अलावा वे उसकी स्वीकृति लिये बिना किसी को भी फासी न दें। फासी की सजा के साथ-साथ अपराधियों के अग-भग की सजा को भी उमने रोक दिया था। उसने अपनी फौजों में सुधारकर उनका पुनर्संगठन किया था। पहले ऐसा नियम था कि मरकार को वरों से जो आय होती थी, उसीमें से एक खास हिस्सा सिपाहियों के लिए निश्चित कर दिया जाता। परन्तु अकबर के नये सुधारों के अनुसार उन्हें मरकारी खजाने से प्रति मास पृथक धेतन मिलने लगा था। प्रजा की रक्षा के प्रबन्ध तथा अन्य सार्वजनिक हित के कामों के अलावा उसने अनेक भव्य भवनों का निर्माण भी कराया था, जिनकी प्रशंसा विशप हेयर ने हृदय से की है। उसने शासन के प्रत्येक विभाग में काम करने की पद्धति और नियम निश्चित किये और उनके अनुसार काम करना शुरू कराया। उसकी प्रस्थापित सस्था में 'मुशासन

और सुन्दर व्यवस्था की। आश्चर्य-जनक प्रतिमूर्ति, धी, पद्म असह्य, लोग बिना किसी गुल-गपाड़े के शान्ति पूर्वक काम करते रहते थे। और राज्य में अत्यधिक आमदनी के होते हुए भी पूरी कृपायत शारी से काम लिया जाता था।” ११ ।

अकबर जितना शानदार था उतना ही मरल भी था। जिन यूरोपियनों ने उसे देखा था उन्होंने उसे स्वभाव का मिलनसार, उदात्त, दयावान और सन्त, खान-पान में मयमी, कम सोने वाला, तोपें और घन्टक बनाने में चतुर, तोप चलाने में दक्ष, तथा यत्र-कला में निपुण, अद्भुत, उद्योगशील, गवारों तक के प्रति मिलनसार अपनों के लिए प्यारा और रौबीला, तथा दुश्मनों के लिए खौफनाक था। स्या अकबर के समकालीन फ्रान्स के राजा चौथे हैनरी या इंग्लैण्ड की रानी एलीजाबेथ के विषय में भी हम यही कह सकते हैं । । ।

राजा नहीं, पिता ।

ई० सन १६२३ में इटली के पीट्रो डील वैले नामक यात्री ने, जहागीर के शासन-काल के अन्तिम वर्ष में जहागीर के चरित्र और भारतवर्ष की दशा के सम्बन्ध में लिखा था कि “आम तौर पर सब लोग ऊँचे दरजे के लोगों की तरह शान के साथ रहते हैं, हिन्दुस्तानियाँ में ठाट-बाट के साथ रहने की आदत सो है। जहागीर के शासन-काल में वे इस शान-वान के साथ बड़ी आत्मानि से इसलिए रह लेते हैं कि बादशाह एक शान-शौकत में रहता देखकर उनका घन धान्य धीनने की नियत से उनपर किसी प्रकार के भूठे दोषारोपण नहीं करता, जैसा कि उस समय दूसरे मुसलमान देशों में होता था।”

लेकिन अकबर के नाती शाहजहा के राज्य-काल में भारतवर्ष अत्यधिक समृद्धिशाली हो गया था। उसकी प्रजा ने निर्विज्ज शांति और सुशासन का पूरा आनन्द और लाभ उठाया था। यद्यपि सर थोमस रो ने, सन १६१५ ई० में शाहशाह की छावनी में उससे भेट की थी तथापि उस समय उसने वहा विपुल सम्पत्ति देखा और उसे देखकर वह आश्चर्य चकित हो गया था। उसने देखा था कि कम से कम दो एकड़ जमीन सोने और चादी के काम से सुसज्जित दूरी और कालीनों तथा परदों से बिछी पड़ी थी, जिनका मूल्य सोने और जवाहरात से जड़ी हुई मस्जिद के बराबर होता है। परन्तु थोमस रो के अलावा हमारे पास टेवर-नियरके कथन का प्रमाण भी मौजूद है। उसका कहना है कि तख्त ताऊस के धनवाने वाले ने, जब वह सिंहाहनारुद्धहुआ तब सोना और कीमती जवाहरात का तुलादान कर लोगों में छुट्टा दिया था। फिर भी उसका अपनी प्रजा पर शासन एक राजा की भांति नहीं, बल्कि एक बड़े परिवार पर एक उदार हृदय पिता के समान था।" अपने शासन के आन्तरिक प्रबन्ध पर वह मदा कड़ी नज़र रखता था। अपने राज्य में शान्ति और सुप्रबन्ध तथा शासन के प्रत्येक विभाग में सुव्यवस्था की दृष्टि से शाहजहा का शासन भारत में अद्वितीय रहा है। अपने प्रत्येक काम में वह इतना मितव्ययी था कि अपनी कन्धार की चढ़ाई और घातक प्रदेश की लड़ाई आदि के भारी खर्च के अलावा दो लाख घुड़ सवारों की स्थायी सेना के व्यय के लिए नियमित रूप से व्यय करते हुए भी, सोना, चादी और जवाहरात के ढेरों के अतिरिक्त, लगभग, चौबीस करोड़ नकद मुद्रा उसने खजाने में

छोड़े थे । उसका व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति दया-पूर्ण और पितृवत् था । अपने आम-मास के लोगों के प्रति उसके भाव कितने उदार थे, हमका पता अपने घेतों में, उसके विश्वास में चलता है (१) ।

देश की इस समृद्धि की नाँव इतनी दृढ़ हो गई थी कि औरंगजेब के दीर्घ, असहिष्णु और अत्याचारी राज्य में भी वह एक मुद्दत तक हरा भरा बना रहा । औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी नादशाह क्रमशः और दुष्ट-निकलें । इसी कारण तीस वर्ष के अन्दर होकुशासन के कारण मुगल साम्राज्य का विध्वंस हो गया । फिर सन् १७३९ में नादिरशाह जा विपुल धन यहाँ से लेकर ले गया उससे इस बात का पता चलता है कि उस समय भी मुलनात्मक दृष्टि से भारतवर्ष कितनी सम्यक्-वस्था में था ।

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के दक्खिन के अनेक विख्यात राजाओं में बीजापुर का बीवान मलिकअम्बर एक वीर योद्धा और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के नाम से विख्यात था । उसके अन्दर एक असाधारण प्रतिभा थी । उसने अपनी शासन निपुणता का भीतर और बाहर दोनों जगह एवम् ही मान बढ़ाया था, उसने इजारे की प्रथा सोड दी । पहले पैदावार का एक हिस्सा लगाने के रूप में दिया जाता था, उसके बजाय भी उसने लगान रुपये के रूप में निश्चित कर दिया । जिन गाँवों का वशा

बिगड़ गई थी, उनको फिर से सुधारा। इन उपायों तथा सुधारों से देश कुछ ही दिनों में हरा-भरा और समृद्धिशाली बन गया। यद्यपि उसके शासन प्रबन्ध में व्यय बड़ी उदारता से किया जाता था तथापि उसके राज्य की आय भी विपुल थी। बीस वर्ष में भी अधिक समय तक वह विदेशी विजेताओं के लिए एक अमेघ दुर्ग के समान दृढ़ बना रहा। यद्यपि मलिकअम्बर को लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं, तथापि इस अद्भुत व्यक्ति को अपने राज्य में शान्ति कालीन कलाओं की वृद्धि के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। उसने किरकी नामक शहर बसाया था, और अनेक भव्य महल बनवाये थे। अपने राज्य-काल में मलिक ने आन्तरिक शासन विभागा में ऐसी प्रबन्ध-पद्धति को शुरु किया, जिसके कारण राज्य के प्रत्येक गांव में सेनापति की अपेक्षा उसका नाम अब भी शासक के रूप में आदर से लिया जाता है।

चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में मुसलमान बादशाहों के समकालीन हिन्दू राजाओं के चरित्र के बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, परन्तु हमें इतना पता तो ज़रूर है कि इस ज़माने में इनके राज्य अपने पूर्वजों के समान ही काफ़ी शान और शक्ति से परिपूर्ण थे। हमें यह भी पता है कि एकाध का छोड़कर सभी ख़ाम-ख़ाम मुसलमान बादशाहों के प्रधान हिन्दू ही थे। अर्थ-सचिव और प्रधान सेनापति का काम उन्हीं के हाथों में था।

सदाचार का आदर्श

सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में और, औरंगज़ेब के

शासन-काल में मुगल साम्राज्य को जड़ में हिला देने वाला "लुटेरा" शिवाजी एक बहुत ही योग्य और अत्यन्त व्यवहार-चतुर सेनापति था। उसकी मुल्की शासन-व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित और नियमित थी। प्रान्तीय तथा ग्रामीण अफसरों से, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बनाये गये नियमों के पालन कराने की कार्यक्षमता उनमें थी। शिवाजी के दुरमन भी इस बात के साक्षी हैं कि वे व्यापक नियमों द्वारा लड़ाई की उन बुराइयों को कम कर देने के प्रबल इच्छुक थे। और इनका पालन वे बड़ी सख्ती से कराते थे, मग वातों का विचार करने पर कहना पड़ता है कि यह वीर पुरुष अपने सदाचार का वह आदर्श उपस्थित कर गया है जिसकी समता करना तो-दूर की बात है पर उसका कोई देशवासी उसको पहुँच तक नहीं पाया है। पर शिवाजी की आन्तरिक शासन-प्रचण्ड की शक्ति उनकी युद्ध-बातुरी से कहीं अधिक बड़ी-बड़ी थी। (२) उनकी इस आन्तरिक शासन-कुशलता का प्रभाव अस्सी वर्ष बाद सन् १७५८, ई० में भी दिखाई पड़ता है। मराठा साम्राज्य के बारे में ऐनकोटिलडू पेरन ने सन् १७५८ में जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है —

“चौदह फरवरी सन् १७५८, ई० को मैं सूरत जान के उद्देश से, माही से गोआ के लिए खाना-हुआ। अपनी सारी यात्रा में, प्रत्येक राज्य के सिक्कों के नमूने मैं लेता गया, फलतः कन्याकुमारी से देहली तक इस समय जितने सिक्के प्रचलित हैं, उन सब के नमूने मेरे पास मौजूद हैं।”

(२) ग्रैण्ड अफ लिखित मराठों का इतिहास अध्याय २ ।

उसी वर्ष २७ मार्च को दिन के दस बजे मैं पश्चिमी घाट की पर्वतमाला से गुजरता हुआ जब मराठों के प्रदेश में पहुँचा, तो मुझे प्रतीत होने लगा कि, मैं सत्य-युग की उस सादगी और सुख के बीच में हूँ, जहाँ प्रकृति अभी तक अपनी पूर्वावस्था में ही है, जहाँ पर लड़ाई और कष्टों का लोगों ने नाम तक नहीं सुना। लोग प्रसन्न, उत्साही और पूर्णतया स्वस्थ थे। असीम आतिथ्य सत्कार वहाँ का सार्वभौम गुण था। प्रत्येक दरवाजा सदा खुला था और पड़ोसी, मित्र, एवं विदेशियों का भी एक सा स्वागत होता। घर में जो कुछ भी होता उनके सामने खुले हृदय से रख दिया जाता। चलते चलते मैं ओरगाबाद के नजदीक जा पहुँचा। शहर कोई सात मील रहा होगा। यहाँ से मैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने गया था।

पेशवाओं का शासनकाल

शिवाजी के कई उत्तराधिकारी बड़े योग्य थे। उनमें से पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उनके सुपुत्र बाजीराव बल्लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। बाजीराव ने एक महारष्ट्रीय राजा के सब गुण-विभूषण थे। वह साहसी, उत्साही और कष्टों को धैर्य पूर्वक सहनेवाले थे। व्यवहार कुशलता बुद्धिमत्ता और उत्प्रेरणा आदि कौकन के ब्राह्मणों के प्रसिद्ध सद्गुण तो उनमें विद्यमान थे ही। पर उनका मस्तिष्क उर्वर था और भुजाओं में अपनी सोची

१० एम एन्कटिक डू पेरन के भारतीय प्रवास का संक्षिप्त विवरण नामक एक लेख से, जो १७६२ में जन्टलमैन मेगाजिन नामक एक पत्र में छपा था। पृ० ३७६।

योजनाओं को कार्य में परिणत करने का बल था। उनकी अदक उद्योगशीलता और सूक्ष्म शक्ति ने उनके अन्दर एक शक्ति पैदा कर दी थी, जिससे कि गभीर और राजनैतिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी मलीभाति विचार कर वे बहुत जल्दी छपना मत स्थिर कर सकते थे। वह एक असाधारण वक्ता थे, उनकी बुद्धि तलस्पर्शी थी और वह स्वभाव के सीधे सादे थे। लेकिन वे बड़े चतुर और साहसी सेना नायक थे, अपने अदने से अदने सिपाहों के सुख दुःख में सदा सम्मिलित होने के लिए उनके पाम हृदय था।

इनके उत्तराधिकारी बालाजी राव, में पर्याप्त राजनैतिक बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और महान विनम्रता थी। स्वभाव से कुछ आलसी और विलासी होते हुए भी वह उदार और दानी थे। वह अपने सम्बन्धियों और आश्रितों के प्रति दयावान, किन्तु अपनी प्रजा पर आक्रमण करनेवालों के घोर शत्रु थे। लगातार-युद्ध की चिन्ता में लगे रहने पर भी वे अपना अधिकार समय, राज्य की आन्तरिक शासन-व्यवस्था में ही लगाते थे। उनके शासन-काल में सारे महाराष्ट्र की दशा बहुत कुछ सुधर गई थी। बालाजी राव नृजारे की पद्धति को उठा दिया और न्याय विभाग की माधवराव दीवानी अदालतों में पर्याप्त सुधार किया था। नाना लैश (१) पेशवा के क्षमाने को तो सारे महाराष्ट्र के किसान "अब तक दुआएँ देते हैं।" * यद्यपि बालाजी राव के उत्तराधिकारी श्री माधवराव

बड़े मुद्ध-प्रवीण थे तथापि एक शासक की हैसियत से बालाजी-राव के चरित्र का महत्त्व अधिक है।

“गरीबों की धनिकों और निर्बलों की अत्याचारियों से रक्षा करने तथा उस समय की समाज-रचना जहाँ तक आशा देती थी, उसके अनुसार सबके साथ न्यायमानता का व्यवहार करने के लिए वह सुप्रसिद्ध थे।” बालाजीराव ने अपने सुप्रबन्ध में किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे कर राज्य के मुल्की अधिकारियों को अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोक दिया था। उस जमाने में खेतों की पैदावार की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रान्त भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में था। परम्परागत हकों का दावा रखने वाले लोगों को ऊँचे अधिकार देने और उदारता पूर्वक उनकी तरफ़ी करने की नीति, उनके अन्दर देश-भक्ति बढ़ाने और सुशासन की दृष्टि में उनमें राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित करने का बढ़िया काम करता था। पेशवा माधवराव को राज काज में, अपने मंत्री सुप्रसिद्ध रामशास्त्री से, बड़ी सहायता मिलती थी। रामशास्त्री इतने पवित्र और धर्मात्मा न्यायाधीश थे, कि किसी भी परिस्थिति में उनका चरित्र सदा आदरणीय समझा जाता था। शासक अपने चरित्र के प्रत्यक्ष उदाहरण से उन्होंने अपने दशवासियों का बड़ा उपकार किया। उनके जीवन-काल में ही उनकी राय का सब बड़ा आदर करते और वह पुण्यता ममकी जाती थी। उनके समय की पचायतों के फैसले जिनमें लोगों पर डिफ़िया भी दी जाती थीं, आज भी प्रमाण माने जाते हैं। लोक-मेवा के लिए उनके उज्ज्वल चरित्र और अथक परिश्रम के पुनीत प्रभाव ने सब भेरी के लोगों की दशा सुधारने में

जादूसा काम किया था । बड़े से बड़े आदमियों के लिए उनका जीवन एक नमूना था । अपराध या भूल करने वाले बड़े से बड़े आदमी भी रामशास्त्री के नाम से भयभीत हो जाते थे । यद्यपि बड़े-बड़े पदाधिकारी तथा धनवानों ने उन्हें रिश्वत आदि का लालच दिखाया, परन्तु वे अपने चरित्र से कभी नहीं गिरे, और एक बार लोभ देने वाले को दुबारा उनके पास जाकर लोभ देने की बात का जिक्र तक करने का साहस न हुआ । न कभी किसी ने उनकी ईमानदारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई । उनकी रहन सहन अत्यधिक सादा थी । उनका यह नियम था, कि वे अपने घर में एक दिन से अधिक के लिए खाने को नहीं रखते थे । (१) वे इतने धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे कि जब रघुनाथराव ने, माधवराव के भाई और उत्तराधिकारी पेशवा नारायणराव की हत्या में भाग लेने के अपराध का प्रायश्चित्त रामशास्त्री से पूछा, तो उन्होंने बड़ी निर्भीकता से कहा कि “इस पाप का प्रायश्चित्त तो तुम अपने प्राण दे कर हो कर सकते हो, क्योंकि अपने भावी जीवन में अब तुमसे यह पाप और तरह नहीं धोया जा सकता और इसी कारण न तुम और तुम्हारा राज्य ही अब फूले-फलेगा । रही मेरी बात, जो मैं अपने लिए तो यहाँ तक कह देता हूँ कि जब तक शासन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तब तक मैं न तो तुम्हारी नौकरी स्वीकार करूँगा और न पूना में पैर ही रखूँगा ।” अपनी इस बात पर वह अन्त तक कायम रहे और वार्ड के पास के एक गांव में अपने जीवन के शेष दिन उन्होंने एकान्तवास में बिता दिये । (२)

नारायणराव जिसका कि खून किया गया था, अठारह वर्ष का एक युवक था। वह अपने सम्बन्धियों को बहुत प्यारा तथा अपने नौकर-चाकरों के प्रति बहुत कृपालु था। वह इतना भला था कि उसके दुश्मना को छोड़कर सब कोई उसे प्यार करते थे।

हैदरअली और टीपू

सुप्रसिद्ध हैदरअली माधवराव का समकालीन तथा शत्रु था। माधवराव ने लड़ाई में उसे कई बार बुरी तरह हराया था। परन्तु ज़ार पीटर की भाँति उसने अपनी हार की परवा नहीं की, और बढ़प्पन पाने की इच्छा से इससे भी घुरा परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अपने मालिक, मैसूर के राजा से राज्य छीन कर तथा लगातार विजय प्राप्त करता हुआ वह, उत्तर से दक्खिन चार सौ मील लम्बे तथा तीन सौ मील चौड़े घनी बस्ती वाले राज्य का मालिक बन बैठा। उसके पास तीन लाख सेना थी। और उसके राज्य की आमदनी लगभग सात करोड़ पचास लाख रुपये आलाना थी। यद्यपि वह लगातार लड़ाइयों में लगा रहा, तौभी अपनी प्रजा की उन्नति और अपने राज्य में सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली बनाये रखने के लिए सदा चिन्तित रहा करता था। उसके राज्य के प्रत्येक भाग में क्या व्यापारी और क्या कारीगर सभी सुशाल थे। खेतों में तरकी हुई, नये-नये कारीगर तथा कारखाने खोले गये, जिसके कारण राज्य में धन का प्रवाह घटने लगा। राज्य के कर्मचारियों तथा अफसरों की लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के प्रति वह बड़ा कठोर था। सुल्की अधिकारी उससे सदा भयभीत हो रहते और डरते

हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करते थे । ज़रा से घबरा या घोबे के लिए उन्हें कड़ी-से-कड़ी सज़ा दी जाती थी । अपने राज्य के कोने-कोने पर तथा हिन्दुस्तान के प्रत्येक देशी राजा पर सदा बसकी नज़र रहती थी । राज्य में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी बात का उसे पता रहता, सुदूर राज्यके भागों में होने वाला क़रा सा काम भी उसके नज़र से न छिप सकता था । उसके पड़ोसियों की थोड़ा भी काना-फूँसी या इच्छा ऐसी न होती जो उसके पास न पहुँच जाती हो । एक-एक करके उसके सब सेक्रेटरी रोज़ आये हुए सब पत्र पढ़ कर उसे सुनाते, और चूँकि स्वयं लिखने में वह असमर्थ था, इस लिए संक्षेप में उन सबका जवाब वह लिखा देता, जो कि उसी समय लिख कर उसे सुना दिया जाता और तुरतही रवाना भी कर दिया जाता । प्रत्येक बात की बारीक़ से बारीक़ तफ़सील को खूब अच्छी तरह बिचारने और साहस के साथ उसे पूरा करने के रहस्य को वह भली-भाँति जानता था ।

उसके अभ्यवसाय और काम को मटपट निपटा देने की शक्ति की तुलना तो केवल उसकी म्यग़ाय पर-राज्य से सम्बन्ध रखने वाली तथा नित्य होने वाली ताजी से ताजी घटनाओं की संपूर्ण जानकारी रखने की शक्ति से ही की जा सकती थी । शासन-संचालन में बिना व्यर्थ की कार्यवाही बढ़ाये काम निपटाने तथा निर्णय-शक्ति में तो वह मानव-जाति के इतिहास में केवल अद्वितीय ही था ।

हैदर के इस चरित्र-चित्रण के लिए कर्नल फ़ाल्टन लिखित View of the Interest of India और बिल्क की History of India खण्ड २ में देखिए ।

हैदरअली, अपने हाथों से लबालब भरा हुआ एक स्रजाना, अपने हाथों खड़ा किया हुआ एक शक्तिशाली साम्राज्य, और तीन लाख सैनिकों की स्वयं तैयार की हुई सुसंगठित विजयोत्सुक सेना अपने घेरे टीपू सुल्तान के लिए छोड़ गया था। और उस समय के इतिहास-लेखकों तथा प्रत्यक्ष द्रष्टाओं का कहना है कि टीपू सुल्तान को जो विरासत अपने पिता से मिली थी, वह उसके शासन काल में किसी प्रकार भी कम नहीं हुई थी।

“जब कोई किसी अपरिचित देश में जाय वहा की भूमि को भली प्रकार जोती-भोई पावे वहा के निवासियों को उद्यमी देखे नय-नये शहरों, बढत हुए व्यापार-धन्धों, तरक्की करते हुए, नगरों, और हर घात में उन्नति देखे, वो वह निश्चय ही इस नतीजे पर पहुँचेगा कि वहा का शासन लोगों की इच्छा के अनुकूल है। टीपू सुल्तान के देश का यही चित्र है और उसके शासन के सबध में हम जिस नतीजे पर पहुँचे वह भी यही है। भाग्यवश टीपू के राज्य में हमें कुछ दिन ठहरना पड़ा था, और यदि अधिक नहीं तो लड़ाई के दिनों में घूमने वाले अन्य अफसरों के इतना तो अवश्य ही हमें उसके राज्य में होकर सफर करनी पड़ी थी। इसीलिए ऐसा मान लेने के लिए हमारे पास काफी सबूत है कि उसकी प्रजा उसके शासन-काल में इतनी सुखी थी, जितनी कि किसी भी दूसरे राजा की प्रजा हो सकती है। क्योंकि हमने उन्हें किसी प्रकार की शिकायतें करते नहीं देखा। अगर शिकायतें होती ही तो, टीपू की प्रजा के लिए, टीपू को शिकायत करने का वह सब से अच्छा अवसर था, क्योंकि उस समय टीपू के दुश्मनों के हाथों में काफी शक्ति थी और उस समय उसके चरित्र

पर लोगों को आक्षेप करते । मेल कर उन्हें सुराही दी होती । विजित देशों की प्रजा विजेताओं की आज्ञा का चुपचाप पालन करती थी । परन्तु इसमें यह पता हरिज नहीं चलता था कि उनके कंधे से किसी अत्याचारी या दुःखदाई सरकार के ज़ुँर का बोझ हटा दिया गया है । परन्तु इसके ठीक विपरीत क्योंकि उन्हें कभी कोई अवसर प्राप्त होता, वे मूढ़ अपने नय प्रभुओं को दूधकी मक्खी की तरह निकाल फेंकते और अपने पुराने राजा के अनुयायी बन जाते ।”

“थातो हैदर की नई शासन-पद्धति के कारण, या दीपू के सुचरित्र और सिद्धान्तों की वजह से, अथवा राज्य पर अधिक दिनों से कोई आक्रमण न होने के कारण, और या फिर इन सब कारणों के संयुक्त फल से दीपू के साम्राज्य में हर जगह खूब आबादी थी, जोतने बोलने योग्य सारी ज़मीन फसल से हरी-भरी थी । उसकी अस्तिस पराजय तक उसकी सेना में अनुशासन और बकादारी देखने में आता, जो उसकी सेना का सुव्यवस्था का सबूत था । उसकी सरकार यद्यपि कठोर और निरकुश थी, परन्तु वह निरंकुशता एक ऐसे नियमनिष्ठ और योग्य शासक की निरंकुशता थी, जो अपनी प्रजा को सलाती नहीं, बल्कि उसका पालन पोषण करती है । क्योंकि उसी प्रजा पर तो आखिर उसकी भावी उन्नति और युद्धों की विजय निर्भर थी । वास्तव में वह इन्हीं लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता था, जिन्हें वह अपना दुश्मन समझता था ।”

१ मूल लिखित दीपू सुल्तान के साथ किये गये युद्ध की कथा १७२१

१ Dirom's Narrative P-249

पर यह मान लेना भी एक बड़ी भारी भूल होगी कि लोगों की इस सम्पन्न अवस्था का सारा श्रेय हैदर आ उसके घेरे को ही है। उनके पचास वर्ष का अल्प शासन काल इतने बड़े काम के लिए नगण्य-सा था। इस काम की नींव हैदर से पूर्व के हिन्दू राजाओं ने डाली थी। जिन्होंने बहुत सी बड़ी-बड़ी नहरें बनवाई थीं, जो मैसूर राज्य को कई भागों में बाँटे हुए हैं। इनकी सिंचाई के कारण किमानों ऋ खेतों की पैदावार निश्चित और विपुल हो गई है।*

नन्दनवन की शोभा

अंगरेजी सरकार और हमका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी हैदरअली भारतवर्ष के राजनैतिक रंग-मंच पर एक हो साथ अवतीर्ण हुए। जिस वर्ष हैदरअली ने मैसूर में वहाँ के असली राजा से राज्य छीन कर, अपना राज्य स्थापित किया था, उसी वर्ष मुगल-साम्राज्य का सब से अधिक मूल्यवान और चमकता हुआ रत्न बङ्गाल, हमारे कब्जे में आया। यद्यपि बङ्गाल उस समय मरहूठा के एक ताजे

छ मैसूर की कितनी ही नहरें तो इतनी बड़ी हैं, जिनमें व्यापारी नौकाएँ तक आ जा सकती हैं। उनको यह ही कौशल के साथ पहाड़ियों और कभी कभी खोहों के ऊपर से ले गये हैं, जहाँ ठाल इतना कम है कि पानी भी मुश्किल से बह सकता है। वे उस सारी जमीन को सींचती हैं जो उनके और नहर के बीच में पड़ती है। वे नहरें बहुत पुरानी हैं, धीरे-धीरे को जो नहर पानी देती है वह इन सब में अर्वाचीन है। यह शिवदेवराज भोवादार के द्वारा बनाई गई थी और सन् १६९० में समाप्त हुई थी। राज्य के शासन सम्बन्धी कई दीवानी कानून भी इन्होंने ही बनाये हैं।

आक्रमण की मार से सम्बल नहीं पाया था, फिर भी क्लाइव ने इस नवीन प्राप्त देश को "अदृष्ट सम्पत्ति से परिपूर्ण" एवं ऐसा देश बताया है* जो अपने स्वामियों को ससार में सब से अधिक सम्पत्ति शाली बनाये बिना रह नहीं सकता। मि० मैकाले का कहना है कि मुसलमान अत्याचारी शासकों और मरहठों की लूट-खसोट के रहते हुए भी पूर्वीय देशों में बङ्गाल, "नन्दनवन" यानी अत्यधिक समृद्धि-शाली प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। बंगाल के अन्न की पैदावार इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि दूर दूर के प्रान्त बङ्गाल के छलकते हुए अन्नागारों से अपना पेट पालते थे। इसके अतिरिक्त लगवून तथा पैरिस के उच्चतम घरानों की महिलायें बङ्गाल के करघों पर धुने हुए नाजुक महीन कपड़ों से अपना तन ढकती थीं।

बंगाल में सतयुगी शासन

भारतवासियों के शासन में बंगाल की स्थिति कैसी थी इसका वर्णन एक और दूसरे लेखक ने भी किया है वह यदि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक न रहा होता और इस विषय से वह मलीभौति परिचित न होता तो हम उसकी बात को बनावटी और

❀ क्लाइव का जीवन चरित्र ।

† उस जमाने में लोगों के पास कितना धनरहता था इसके प्रमाण में एक ही उदाहरण देना काफी होगा। सन १७४२ की मराठों की चढ़ाई में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के जगतसेठ की बूकान लूटी गई। जिसमें नगद २५,००,००० मुद्राएँ मराठों को मिलीं। ४५ लिखित मराठों का इतिहास खंड २ पृष्ठ १२ ।

अत्युक्ति पूर्ण समझते । मि० हालवैल कहते हैं कि “वास्तव में इन लोगों को मताना एक बड़ी भारी निर्दयता होगी, क्योंकि इस प्रान्त में प्राचीन भारतीय-शासन की सुन्दरता, पवित्रता, धार्मिकता, नियमितता निष्पन्नता और प्रबन्ध का कठोरता के चिन्ह अभी तक पाये जाते हैं । यहाँ के लोगों का सम्पत्ति और स्वतन्त्रता सुरक्षित है । यहाँ खुली या इक्की दुष्की लूट-मार और चक्रेती का नाम तक नहीं सुना जाता । मुसाफिरों को रक्षा को सरकार अपना प्रधान कर्तव्य समझती है । उनकी रक्षा के लिए सरकार की ओर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिपाही मिलते हैं । फिर चाहे उनके पास कोई कीमती माल हो चाहे न हो । उनकी रक्षा और उनके ठहराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं सिपाहियों पर होती है । एक मजिल के सिपाही दूसरी मजिल पर पहुँचने पर मुसाफिर को, बड़े आदर, और उदारता पूर्वक दूसरी मजिल के सिपाहियों के सुपुर्द कर देते हैं । ये सिपाही, मुसाफिर से उसके साथ पिछली यात्रा में सरकारी सिपाहियों द्वारा किये गये व्यवहार के विषय में कुछ पूछ-चाछ करते, तथा उन सिपाहियों को मुसाफिर के साथ अच्छा व्यवहार करने और मय सामान के उसे अपनी रक्षा में लेने का दाखला देकर छुट्टी दे देते थे । यह प्रमाणपत्र या दाखला पहली मजिल के प्रधान अफसरों को दिया जाता था और अपने यहाँ उसकी लिखा-पढ़ी करके राजा को नियमित रूप से इस बात का रिपोर्ट भेजा करते थे ।”

“इस प्रकार मुसाफिर के सफर का प्रबन्ध किया जाता है । अगर वह केवल सफर करता है तो उसके खाने-पीने, सवारी तथा माल असबाब की दुवाई का खर्च उसे कुछ नहीं देना पड़ता ।

परन्तु बीमारों और आकस्मिक घटना को छोड़ कर यदि वह किसी स्थान पर तीन दिन से अधिक ठहरता है, तो उसे वहाँ अपना खर्चा देना पड़ता है। अगर इस बात में किसी की कोई चीज, मसलन रुपये-पैसे की थैली या अन्य कीमती चीजें गुम जाती हैं तो पाने वाला उन्हें नज़दीक के किसी पेड़ पर टांग देता है, और उसकी सूचना पास की पुलिस-चौकी में कर देता है। और चौकी का पुलिस अफसर डोल पिटवाकर उसकी सूचना सर्व साधारण से करवा देता है।”*

शासन-नीति दया शील होने के कारण और उस पर बुद्धि तथा दूरदर्शिता के साथ अमल होने के कारण ढाके का प्रान्त समृद्धि शाली था। प्रत्येक भाग में खेती होती थी और उसके निवासियों के आराम तथा आवश्यकता की सामग्री वहाँ कारी तादाद में पैदा होती थी। लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलता था। वहाँ के सूबा गुलाब अलीखान और जसवंतराय कठबल चरित्र ने इनके स्वामी सरफराजरा के शासन के लिए अच्छा नाम पैदा किया था जसवंत राय ने नवाब अलीखा से ही शिक्षा पाई थी। और नवाब अलीखा के चरित्र की पवित्रता, ईमानदारी, काम करने की अधिक लगन आदि गुणों को उसने अपने चरित्र में डाला था। इस तरह उसने शासन प्रबन्ध की एक ऐसी पद्धति का अभ्ययन किया था, जिसके द्वारा जनता के आराम और सुख की वृद्धि हो सके। उसने व्यापार के एकाधिकार को नष्ट कर दिया था और अन्न-कर को उठा दिया। †

* Holwells Tractys Upon India

† स्पूअर्ट लिखित बंगाल का इतिहास पृ० ५३०

बङ्गाल की यह अवस्था अलीवर्दीखा के शासन-काल में थी। अलीवर्दीखा “ब्लेक होल” की स्मृति के सम्बन्ध में बदनाम सिराजुद्दौला का पूर्वाधिकारी और नाम मात्र के लिए दिल्ली के बादशाह का गर्वनर था। यद्यपि उसका चरित्र अच्छा नहीं था और उससे कुछ घृणित कृत्य भी बन पड़े थे, परन्तु फिर भी उसके शासन-काल में देश की बहुत बड़ी उन्नति हुई थी। उसने अपने अनेक योग्यतर मन्त्रिण्यो तथा दोस्तों को राज्य के जिम्मेदारीपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रक्खा था। पर अगर उनमें से कोई असावधानी या अत्याचार करता हुआ पाया जाता तो वह उसे तुरन्त बरखास्त कर देता। योग्यता और उत्तम चरित्र ही उसके लिए प्रमाण पत्र थे। अपनी सारी प्रजा को वह एक ही ईश्वर के पुत्र-पुत्री समझता था और हिन्दुओं को मुसलमानों के बराबर का ही स्थान देता था, और मंत्री-पद के लिए सदा हिन्दुओं को ही वह चुनता। फौज तथा मुल्की शासन के काम में ऊँचे ऊँचे पदों पर भी वह हिन्दुओं को नियुक्त करता। इस लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, कि हिन्दुओं ने उसको तथा उसके परिवार की बड़े उत्साह और स्वामि-भक्ति के साथ सेवा की। उसके शासन-काल में प्रान्त से वसूल किया गया कर देहली के सुदूरस्थ खजाने को भरने की अपेक्षा वहीं पर खर्च कर दिया जाता। यह एक बहुत बड़े लाभ की बात थी, और यही कारण था कि उसके राज्य-काल में प्रजा इतनी धन्य-धान्य पूर्ण थी। उस समय समृद्धि, शान्ति और व्यवस्था का सर्वत्र साम्राज्य था। प्रान्त के किसी सुदूरस्थ कोने में किसी फट्टर और घागी जमींदार के कभी कभी के बल्ले को छोड़कर, प्रजा

की गठरी और मार्ब भौम शान्ति में कभी विघ्न पड़ता ही नहीं था ।*

मिफ दस वर्ष में कालि !

परन्तु अंग्रेजी शासन में आने के दस वर्ष के भीतर ही यह प्रदेश की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया था ।

मि० मैकाले का कहना है कि “कुछ समय तक तो बङ्गाल से आने वाला प्रत्येक जहाज बड़े भयानक समाचार लाया करता था । प्रान्त का आन्तरिक कुशासन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । ऐसे सरकारी नौकरों से क्या आशा की जा सकती थी, जिनके सामने लार्ड क्लाइव के शत्रुओं में ऐसे प्रलोभन थे, जिनका प्रतिकार, रक्त और मांस का बना हुआ यह शरीर किसी प्रकार भी नहीं कर सकता था ? उस समय भारत-स्थित अंगरेजों के हाथों में दुर्दमनीय शक्ति थी, और वे उत्तरदायी थे एक ऐसी पतिव, उपद्रवी, और अशान्त कम्पनी के प्रति, जिसे यद्वा की पूरी खबरें मिलती ही नहीं थीं । कैसे मिलतीं ? वह इतनी दूर थी, कि उसके पास यदि कोई समाचार भेजा जाता तो उसके पहुँचने और उत्तर आने में डेढ़ साल से भी अधिक समय लग जाता । इसका फल यह हुआ था कि क्लाइव के जाने के बाद पाच वर्ष में बङ्गाल में अंग्रेजों का कुशासन उस चरम सीमा तक पहुँच गया था, जिसे देखकर यह आश्चर्य होता था, कि इतने कुशामन के होते हुए भी समाज का अस्तित्व कैसे बना हुआ है । एक रोमन राजदूत की बात है, उसने एक-

दो साल के अन्दर ही एक प्रान्त से इतना धन चूस लिया कि जिससे उसने कैम्पेनिया नदी के किनारे नहाने के लिए घाट और रहने के लिए सगमरमर के महल बनवाये, और वह अन्त तक उनकी शान-शौकत और चमक-दमक को कायम रख सका। उसने इतना धन खींच लिया था कि जिससे वह हमेशा उत्तमोत्तम शराब पीता था, और मास खाता सो भी गाने वाली चिड़ियों का ही। विदूषकों की एक फौज की फौज और जिराफों के झुण्ड के झुण्ड बहुरखता था। एक स्पेनिश बाइमराय जिमने मैक्सीको और लीमा पर अनेक और अभूत पूर्व अत्याचार किये थे, वहा की जनता के शायों को वहाँ छोड़कर वह अपनी जन्म-भूमि मैड्रिड में सोने-चादी के काम से चमकती हुई गाड़िया, बड़े बड़े घोड़े, जिनके खुर चादी से मढ़े हुए थे, लेकर लौटा था। पर इन दोनों की यह सब लूट-व्यसोटें बङ्गाल में पाच वर्ष के अन्दर की गई इस लूट खसोट के सामने न-कुछ थी। हा, कम्पनी के कर्मचारियों के अन्दर अनेक अवगुण तो थे परन्तु निर्दयता नहीं थी। लेकिन अनीति से धनवान होने की उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। और इसने जो बुराईया उनके अन्दर पैदा कर दीं वे निरी निर्दयता से न होतीं। उन्होंने अपने बनाये नवाब मीरजाफर को गद्दी से उतार कर उसकी जगह पर मीरकासिम को सिंहासनारूढ कर दिया था।

लेकिन मीरकासिम योग्य और निश्चयी था। और यद्यपि वह स्वयं अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का इच्छुक था, परन्तु वह अपनी प्रजा को उस अत्याचार से बिसते हुए नहीं देख सकता था कि जिससे उसे कोई लाभ न हो। बल्कि जिससे उसकी आय के सोतेपर ही कुन्हाड़ी पड़ती हा। इसी लिए अंग्रेजों ने

मीरजासिम को भी गद्दी से उतार कर उसकी जगह पर मीरजाफा को फिर बिठा दिया। मीरजासिम ने इसका बदला एक ऐसा हत्या काण्ड करके लिया कि उसके सामने "ब्लैक होल" की कूरतारें भी मात हो गई, और इसके पश्चात् वह अवध के नवाब की राजधनी में भाग गया। इन मारी'क्रान्तियों में गद्दी पर बैठने वाला नया नवाब अपने से पहले शामन करनेवाले नवाब के खजाने में जो कुछ भी उसे मिलता उसे, अपने विदेशी मालिकों के साथ मिलकर बांट लेता। उसके राज्य की बहु संख्यक जनता उन लोगों के हाथ का शिकार बन जाती, जो उसे गद्दी पर बिठाते और फिर उतारने की भी शक्ति रखते थे। कम्पनी के कर्मचारियों ने अपने मालिकों के लिए नहीं, प्रत्युत अपने लिए लगभग समस्त आन्तरिक व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। वे इस देश के निवासियों को महंगा खरोदने तथा सस्ता बेचने के लिए बाध्य करते थे। देशी शासकों के कर-विभाग के अधिकारियों अदालतों और पुलिस का वे बड़ी निरंकुशता के साथ अपमान करते, क्योंकि उन्हें सजा का कोई डर न था। अपनी रक्षा में उन्होंने कुछ ऐसे देशी गुण्डे रख छोड़े थे जो प्रान्त भर में घूमते और जिस स्थान पर पहुँचते उसे लूट लाटकर प्रजा पर आतंक का साम्राज्य फैला देते। कम्पनी में काम करने वाले प्रत्येक शासक के नौकरों की पीठ पर कम्पनी की सारी शक्ति रहती थी। इस प्रकार फलफत्ते में तो विपुल सम्पत्ति इकट्ठी करली गई, वहाँ दूसरी ओर तीन करोड़ भारतवासियों को दुरवस्था की चरम सीमा को पहुँचा दिया गया था। वे बहुत दिन से अत्याचार सहने के अभ्यासी अवश्य थे, परन्तु इस प्रकार के अत्याचार के

नहीं। कम्पनी के छोटे से छोटे नौकर से भी वे इतना डरते जितना मिराजुलोला से भी नहीं। अपने पुराने शासकों के समय में उनके पास कम से कम एक उराग तो था। जब बुराई असह्य हो जाती, तब लोग बलवा करके सरकार को नष्ट भ्रष्ट तो कर सकते थे। परन्तु आंगरेजी सरकार ने इस तरह की गुजाइश नहीं रखी थी। जंगलियों की धोर निरंकुशता के साथ-साथ यह तो उन सारी शस्त्र-सामग्रियों से सुसज्जित थी जो आधुनिक सभ्यता उमड़े सकती थी।

मैसूर का शासन-व्यवस्था।

पूरुषोत्तम के सुप्रबन्ध के कारण ही मैसूर राज्य की लगान से होने वाली आमदनी में इतना वृद्धि हो सकी है। उन्होंने तालाबों और नहरों की मरम्मत करावा है, अनेक सड़कें और पुल बनवा दिये हैं, परदेशियों को मैसूर राज्य में आने तथा वहां बस जाने के लिए हर प्रकार का उत्साह प्रदान किया है, और अपने राज्य के अन्दर खेतों की उन्नति तथा जन-आधारण की सेवा सुधारने के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया है।

नाना फडनवीस।

दीवान पूरुषोत्तम के समकालीन नाना फडनवीस थे। नाना फडनवीस दीवान पुरैया में किसी घात में भी कम न थे। इन्होंने बाजीराव के बाल्यकाल में लगभग पन्नीस वर्ष तक पेशवा के

ग्लोबल इलाह्य पर मेकाले का निबन्ध।

मैसूर पर सरकार रिपोर्ट १८०४ पणियाटिक वाणिज्य रिपोर्ट, १८०५,

प्रदेश का शासन किया था । इस महान राजनीतिज्ञ के चरित्र के वर्णन करने का यदि प्रयत्न किया जाय तो पिछले पच्चीस वर्ष की मराठों के राजनैतिक इतिहास की घटनाओं की तफसील में पड़ना होगा । इस बीच में उन्होंने मंत्री के कर्तव्य का पालन जिस योग्यता से किया, उसका उदाहरण नहीं मिलता । अपने शासन काल के लम्बे और प्रावश्यक समय में अपने अकेले दिमाग के ही बल-बूते पर उन्होंने ऐसे विशाल साम्राज्य के भार को सँभाला था जिसके अंग रूप सभ्यों के हित एक-दूसरे के विरोधी थे । एक ही साथ में कई कामों को अपने हाथ में ले लेने की प्रतिभा, बुद्धिमानी और दृढ़ता तथा शासन की उदारता आदि अनेक विचित्र गुणों के कारण उन्होंने इन असमान स्वभाव वाले लोगों को एक ही सर्वहितकारी काम में लगा दिया, जिसमें एक दूसरे की नीति का विरोध करने के बजाय परस्पर सहायता करने लग गये । उनकी नीति भावक प्रचुर और दूरदर्शी होती थी जिसमें विश्वास और निराशा की अति के लिए स्थान ही नहीं होता था । वे इतने प्रत्युत्पन्न मतिवाले थे, कि आने वाले प्रत्येक अनपेक्षित घटना के लिए वे तैयार रहते और फौरन उसका उपाय भी सोच लेते थे । ❀

मराठा के साम्राज्य में ।

इस सुविख्यात पुरुष द्वारा दीर्घ काल तक शासित प्रदेश का इस पुरुष की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद स्वर्गीय सर जॉन

माल्कम ने निरीक्षण किया था।^१ उनकी दशा का वर्णन करते हुए व लिखते हैं —

“सन् १८०३ में ड्यूक ऑफ वैलिंग्टन के साथ मुझे दक्षिण महाराष्ट्र देखने का अवसर मिला था। उस प्रदेश के समान उपजाऊ भूमि और वहाँ की भूमि की हर प्रकार की पैदावार तथा व्यापारिक सम्पत्ति मुझे अन्य किसी दूसरे देश में आज तक कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मैं विशेष कर कुष्माण्डी के किनारे की भूमि के विषय में संकेत करता हूँ। पेशवाओं की राजधानी पूना, एक अत्यन्त समृद्धिशाली और उन्नतिशील व्यापारिक शहर है। यजर और अनुपजाऊ जमीन में जितनी खेती हो सकती है उतनी दक्षिण में मैंने देखी।”^२

महाराष्ट्र सल्तनत का एक बहुत बड़ा भाग मालवा कहलाता है। यह पहले समय में और आजकल भी होल्कर घराने के शासनान्तर्गत है। मालवा और उसके कुछ शासकों के चरित्र में सचय में हमारे पास उपर्युक्त प्रतिष्ठित दृष्टा द्वारा कुछ अनुकूल प्रमाण मौजूद हैं। वे लिखते हैं —

“मालवा को मैंने नष्ट-भ्रष्ट दशा में पाया। पचास वर्ष से अधिक समय तक उस सुन्दर भूमि में मराठों की फौजों का अधिकार रहने से तथा पिछारी और भारत की अन्य लुटेरी जातियों से मालवे की सबी बरबादी हुई थी।

^१ कमिटी ऑफ कॉमन्स, के सामने दिये गये पत्रान से।
सन् १८३३ पृ० ४१।

इस अवस्था में दूर से हम ऐसे देशों की अवस्था के संबंध में जो कल्पना करते हैं उसमें और उनकी प्रत्यक्ष आखी देखी अवस्था में अन्तर था। उसे देख कर मैं बड़ा चकित हुआ। मुझे इस प्रदेश में फौजी और मुल्की शासन के सब अधिकार प्राप्त होने से, सरकारी कारगजारतों तथा अन्य दूसरे साधनों द्वारा, उसकी वास्तविक दशा को अध्ययन करने का पूरा अवसर मिला। अतः जिस समय मैंने अपने काम को हाथ में लिया उस समय मुझे तो मचमुच यह पूरा विश्वास था कि यहाँ पर व्यापार का नाम-निशान भी न होगा और ऐसे प्रान्त में, जो कि बहुत लम्बे समय तक, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण पश्चिमी भारत के समृद्धप्रान्त और हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त तथा सागर और बुन्देलखण्ड के बीच होनेवाले व्यापार का मध्यवर्ती केन्द्र था, अब वीरान हो रहा होगा और बड़ा बड़ा अपनी साख तक खो चुका होगा। परन्तु मैं तो यह देख कर दंग रह गया कि उज्जैन तथा दूसरे शहरों से राजपूताना, बुन्देलखण्ड, युक्तप्रान्त और गुजरात का जहाँ पर कि पहली श्रेणी के सैठ-माहूकार बड़ी-बड़ी रफ्तों का व्यापारिक लेन-देन चल रहा था। यहाँ चरित्रवान तथा बड़ी साखवाजे व्यापारी और साहूकार बसेले थे। एक देश का माल यहाँ होकर दूसरे देश को जाने के अलावा, यहाँ पर वीमे का जो कि सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था यहाँ काम भी बराबर जारी था ? इसमें बड़े बड़े सैठ माहूकार शामिल थे। हा, खतरे के समय क़िश्त की रफ्त अवश्य बढ़ जाया करती थी। हमारे शस्त्रास्त्रों द्वारा गान्ति स्थापित हो जाने के बाद मालवा की सरकार को केवल इसी बात की आव-

शुक्लता रह गई थी कि वहाँ के निवासी अपने देश को वापिस लौट आये। मभी भारतीयों की भाँति मालवा के निवासियों में भी अपने देश के प्रति प्रेम था। अतः शान्ति स्थापित होते ही वे तुरन्त वापस आकर बस गये। हमने अपने शास्त्रार्थों के बल से वहाँ के पुराने नरेशों के राज्य की पुनः स्थापना कर दी थी। हम बाहरी आक्रमणों से इनकी रक्षा करते थे परन्तु अपने आन्तरिक शासन में वे बिलकुल स्वतन्त्र थे। लेकिन मेरा इस बात में कतई विश्वास नहीं है कि देशी नरेशों के साथ शासन द्वारा इस देश में कृषि और व्यापार को जो उन्नति हुई है, उसमें अधिक उन्नति होना तो दूर रहा, उसका बराबर उन्नति भी हमारे साथ शासन द्वारा वहाँ हो जाती। दक्षिणी महाराष्ट्र प्रान्तों की समृद्धि के विषय में तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। इसलिए यदि यहाँ पर मैं बाजोराव के पिछले कुछ वर्षों के कुशासन में पूर्व की अवस्था का वर्णन करूँ तो मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे शासन में वहाँ के व्यापार और खेती की इतनी उन्नति कदापि नहीं हो सकती। परन्तु हमारे शासन में उन्हें जो सब से बड़ी नियमित प्राप्ति है, वह यह है कि हमारी आधीनता में युद्धों के कष्टों से उनकी रक्षा हो गई है। इस आनन्द का लाभ सब लोग समान रूप से उठाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर निस्संकोच होकर यह भी कह देना चाहिए कि, पटवर्धन घराने के आधीन तथा कुछ अन्य नरेशों द्वारा शासित कृष्णातट के प्रदेश भारत-वर्ष के अन्य किसी भी प्रान्त के मुकाबले में, व्यापार तथा कृषि में सब से अधिक उन्नत अवस्था में हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो उनकी सुव्यवस्थित शासन पद्धति है। यद्यपि वहाँ पर, कभी-

कभी अनुचित रूप से रुपया वसूल कर लिया जाता होगा, परन्तु साधारणतया उनका शासन सौम्य और पितृवत् है। दूसरा कारण है हिन्दुओं का ध्यान और खेती, तथा उससे सम्बन्ध रखनवाले सभी कामों में उनकी रुचि-बल्कि भ्रष्टा, तीसरा कारण है उनकी समझदारी अथवा शासन के अनेक विभागों में कम से कम हम से अधिक योग्यता पूर्वक काम करने की शक्ति। और खास कर पूँजीपतियों को उत्साहित करके तथा गरीबों को सुद पर रुपया देकर शहरों और देहातों को समृद्ध बनाने में वे बहुत कुशल हैं। इसका एक कारण यह भी है और वह सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है कि जागीरदार लोग अपने जागीर में ही रहते हैं। इन प्रान्तों का शासन इन्हीं उबकोटि के स्थानीय आदमियों द्वारा होता है। जो वही काम करते-करते जीते और मरते हैं। इन जागीरदारों की मृत्यु के पश्चात् उनकी जागीर के मालिक 'य' उनके पुत्र-पौत्र और सम्बन्धी हो होते हैं। अगर संयोगवश वे लोग कभी-कभी निरकुशता पूर्वक प्रजा में धन घसोट भी लेते हैं, तो उनका सारा खर्च, और उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है वह, सब उनके प्रान्त की सीमा के अन्दर ही रहता है। परन्तु उस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने के अनेक कारणों में से सर्वश्रेष्ठ कारण यह है कि वहा पर सब वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है और देहातों तथा सस्थाओं को निश्चित रूप से सहायता दी जाती है। जिसकी कि हमारी शासन प्रणाली में कहीं गुजाइश ही नहीं है। ४४

अहल्याबाई पवित्रतम शासक

“अपने राज्य के आन्तरिक प्रबन्ध में अहल्याबाई की सफलता अद्भुत थी। उसके राज्य को बाहरी आक्रमणों से जो मुक्ति और निश्चिन्तता प्राप्त थी उसकी अपेक्षा देश की निर्विघ्न आन्तरिक शान्ति अधिक उल्लेखनीय है। ऐसी शान्ति-पूर्ण अवस्था पैदा होने का कारण था शान्तिशील, उपद्रवी छुटेरों वर्ग के प्रति अहल्याबाई का यथायोग्य व्यवहार। शान्तिशील वर्ग के प्रति उसका प्रेम-पूर्ण व्यवहार रहता था। परन्तु उपद्रवी और छुटेरों वर्ग के प्रति उसका व्यवहार कठोर, किन्तु विचार-पूर्ण और न्यायी होता था। अपनी प्रजा की समृद्धि को बढ़ाता उसके जीवन का सर्व-प्रिय उद्देश्य था। हमें पता चला है कि जब कभी वह साहूकारों, व्यापारियों और किसानों को सम्पन्न देखती तो बड़ी प्रसन्न होती। उनके धन को बढ़ता हुआ देख कर, उनसे खसोदना तो एक ओर, वह तो उन्हें अपनी कृपा और रक्षा का और भी अधिक अधिकारी समझती। अहल्याबाई के आन्तरिक शासन नीति और उस पर अमल करने के लिए काम में लाये गये उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना तो असम्भव है। संक्षेप में यहाँ पर इतना कह देना ही पर्याप्त है कि मालवे की प्रजा एक मत होकर अहल्याबाई की सुशासन की साक्षात् प्रतिमा समझती है। उसने कितने ही किले बनवाये थे। और विंध्याचल में जाम के पहाड़ पर तो बड़े परिश्रम और धन व्यय के साथ, एक सड़क बनवाई थी। जहाँ पर पहाड़ की

चढ़ाई बिलकुल सीधी है । उसके समकालीन भारतीय नरस, उसके राज्य पर चढ़ाई करना, अथवा किसी दूसरे के द्वारा उसके राज्य पर आक्रमण होते देखकर उसकी रक्षा के लिए न बौड़ पड़ना तो महापाप समझते थे । सब लोग उसे इसी दृष्टि से देखते थे । पेशवाओं से लेकर दक्खिन के निजाम और टीपू सुल्तान तक उसे उसी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे । और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों एक साथ होकर ईश्वर से उसकी चिरायु और अभ्युदय के लिए प्रार्थना करते थे । अत्यधिक गम्भीरता पूर्वक उसके चरित्र पर दृष्टिपात करने पर भी प्रतीत होता है कि वह एक अत्यन्त पवित्र और आदर्श शासक थी । उसके जीवन से यह उदाहरण और शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किस प्रकार अपने लिए अपने को ईश्वर के समस्त जिम्मेदार समझना चाहिए ।

महाराष्ट्र प्रान्त के छोटे-छोटे देशी राज्यों के समूह में बरार के राजा भी । इनके राज्य में, प्रजा की वास्तविक दशा के सम्बन्ध में एक यूरोपियन यात्री ने अपनी आँखों देखा यह वर्णन लिखा है —

“उस प्रान्त की सम्प्रदायस्था का पता उसकी राजधानी पर एक दृष्टिपात करने ही से चल सकता था । लेकिन बाद में जब हम उस प्रान्त में होकर यात्रा करने पड़ी तब तो वहाँ की प्रजा की समृद्धावस्था के विषय में और भी निश्चय हो गया । उस देख कर मुझसे उस प्रदेश के प्राचीन राजाओं की प्रशंसा किय

बिना नहीं रहा जीता। चम प्रदेश में नर्मदा नदी इतनी गहरी नहीं कि जल मार्ग से वहाँ व्यापार हो सके। यह प्रदेश उसके लाभ से भी वै वंचित था। भीतरी व्यापार भी अधिक नहीं था। परन्तु प्रजापालक नरेशों की छत्र-छाया में वहाँ के किसान खूब खेती करते थे, उनके घर सदा स्वच्छ रहते थे, वहाँ पर अनेक बड़े-बड़े मन्दिर, तालाब, तथा अन्य सार्वजनिक लाभ की अनेक चीजें थी। वहाँ के नगरों का विस्तार, खेतों का साल में कई बार बोया जाना, आदि बातें निश्चय ही स्पृहणीय मनुष्यों के चिन्ह हैं। इसका सारा श्रेय यहाँ की पहली सरकार को है। क्योंकि मरहटा नरेश तो अपने सुशासन के लिए अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। पहले शासन के लिए यह बात काफी प्रशंसा के योग्य है कि सागर नरेश के अपने बीस साल के शासन काल में और बरार के राज के अपने चार वर्ष के राज काल में भी - प्रदेशों की समृद्धि को कोई अधिक हानि नहीं पहुँची थी।”

बरार प्रदेश में यात्रा करनेवाले एक दूसरे यात्री का कहना है कि “अब हमने एक हरे-भरे सम्पन्न प्रदेश में से होकर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। आस-पास के पहाड़ों से निकलनेवाले नालों के जल में खेत भली प्रकार सिंचे हुए थे। इस प्रदेश में जंगल नहीं थे, चारों ओर गाँव ही गाँव थे और जगह-जगह पानी से भरे हुए तालाब और दरवतों व सुएँ के कारण भूमि बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी। हमारी पहली सफर की कठिनाइयों अब मिलकुल नहीं रहीं। और इस प्रदेश की यात्रा में

कृष्णियाटिक सोसायटी के एक सम्य के “१ ९८ में, मिनापुर से नागपुर का प्रवास” से कृष्णियाटिक वार्षिक रजिस्टर, स्फुट ट्रेड पृ० ३२

हमें जो आनन्द मिला उसका वर्णन करने की अपेक्षा उसकी कल्पना करना ही अधिक आसान है। इस प्रदेश में महाराष्ट्र-सरकार के मुशासन के कारण सफर में हमारे साथ हर प्रकार का आदरपूर्ण व्यवहार हुआ। यहाँ पर हमें हर प्रकार का अन्न काफी मात्रा में बहुत ही सस्ते मूल्य पर मिला जो कि यहाँ की, उपजाऊ भूमि में पैदा होता था। और यद्यपि यहाँ पर भीतरी व्यापार के लिए सरकार की ओर से बहुत ही कम प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि सरकार सबको की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, परन्तु फिर भी फसल के समय पर यहाँ से इतना माल बाहर जाता था कि करीब एक लाख बैल उसके ढाँचे में लगे रहते थे।*

राजपूत राज्य

मरेहठों के राज्य से अब हम राजपूत राज्यों की ओर आते हैं। और यहाँ भी हम एक प्रत्यक्ष दृष्टा का ही निम्न लिखित बयान देते हैं "अवध के नवाब के किमानों की खेती के मुकामले में मुझे अंग्रेजी राज्य के किसानों की खेती मद्दा उन्नत अवस्था में दिखाई पड़ी। परन्तु यह कह देना केवल न्याय युक्त ही है कि हिन्दू राजाओं द्वारा शासित छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में, कम्पनी द्वारा शासित प्रदेशों से खेती की पैदावार कहीं अधिक अच्छी थी। यहाँ के तेजस्वी स्वामियों किसानों को देखकर यही प्रतीत होता था कि राज्य में उनके अधिकारों और मालों का अधिक स्याल रक्खा जाता है। सन १८१० ई० में जब कम्पनी की फौज ने अंग्रेजी प्रदेश से बाहर कूच किया, तो अंग्रेजी सेना

ने टिहरी के राज्य में लगभग दो मास तक विश्राम किया। उस प्रदेश की समृद्धि और सम्पन्नावस्था को देख कर मारी फौज आश्चर्यान्वित हो गई थी।”

“रामपुर राज्य से गुजरते हुए उस प्रदेश की खेती की अच्छी अवस्था हमारी नजर से छिप नहीं सकी। आस-पास के प्रदेशों से यहाँ की खेती कहीं अच्छी अवस्था में है, मुश्किल में ही कहीं पर खेती का कोई ऐसा हिस्सा मिलता जिसकी ठीक साल-सम्हाल न हो। यद्यपि मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी सारे प्रदेश में फसल में खेती लहलहाती हुई दिखाई देती थी। वर्तमान रीजेण्ट के बारे में हमें जो वर्णन मिला है उससे हम किसी प्रकार भी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि उनके किसी व्यक्तिगत उद्योग से देश इस समृद्धावस्था को पहुँचा है। अतः हम इस समृद्धि व असली स्रोत को जानने को उत्सुक हैं। और यह मालूम कर लेना चाहते हैं कि आया इस उन्नति का कारण किसानों को जिन शर्तों पर ज़मीन दी गई थी वह हैं या ज़मीन सम्बन्धी व्यवस्था में ही कुछ ऐसी विशेष बातें थीं जिनकी ओर ध्यान देने से हमारे अगीकृत कार्य में हमें सहायता मिल सकती थी। नवाब फैजुल्लाखा ये प्रबन्ध को सर्वत्र प्रशंसा थी। यह प्रबन्ध एक ऐसे सुसंस्कृत और उदार मालिक का प्रबन्ध था जो प्रजा की समृद्धि बढ़ाने में अपना तन, मन, धन, लगा देता था। जब बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम करने होते, जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला न कर सकता, तो उस कार्य को सम्पादन करने के माधन उसकी

सुदूरतः और दूरों द्वारा प्राप्त हो जाते। उनमें नहरें बनवाई थीं। नालों को कमी-कमी रोक कर उनके पानी से निकटवर्ती प्रदेशों को भूमि को उपजाऊ बनाया जाता था और प्रजा को रक्षा के लिए एक पित्रवत् नरेश की भाँति वेह-मर्दा सत्पर रहता था। वह लोगों को उनके काम में उत्साहित करता था, उनको लाभदायक काम करने की सलाह देता था और उस काम को पूरा करने में हर प्रकार की सहायता भी देता था।

“उस प्रदेश का कुछ हिस्सा तो रहलौ के अधीन था और कुछ हमारे अधीन। अतः हमारे अधीन प्रदेश और रहलौ के अधीन प्रदेशों को देश का मुक्तौबली किया जाय और इस बात को एक तराजू में रख कर तोला जाय कि किसके राज्य में प्रजा को अधिक लाभ पहुँचा है, तो हमें धीरे-धीरे विचार मात्र से ही कष्ट होता है कि अलाई का पलड़ा रहलौ के पक्ष में ही मुकेगा। उस प्रदेश में, हमारे सात वर्ष के शासनकाल में शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि, कर में सिर्फ दो लाख की वृद्धि हुई है। परन्तु पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि पिछले बीस वर्ष में रहलौखण्ड और अधीन के नवाबों में प्राप्त हुए जिलों की सम्मिलित आमदनों में दो लाख पौण्ड मीनाना की कमी हुई है।

“हमारे अधीन प्रदेश के पड़ोसी प्रदेशों में, अधिक पूँजी और अधिक उद्योग धंधों से पैदा हुई उन्नतावस्था में और हमारे अधीन प्रदेशों की दशा में जो अन्तर था वह भी हमसे न छिप सका। पड़ोसी प्रदेश को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इस भूमि को किसी भारी आपत्ति ने बियाँभान सा

धना दिया है। लेकिन उधर राजा दयाराम और भगवन्तसिंह के अधीन प्रदेशों की दशा बड़ी अच्छी थी। यद्यपि उस साल मौसम प्रतिकूल था परन्तु यहाँ पर खेती करने के उत्तम ढंग और अधिक परिश्रम के कारण खेत हरे भरे दिखाई पड़ते थे। यहाँ पर हमें यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऊपर जिस प्रास-पड़ोस की भूमि का चित्र किया है, वह अगरेजी प्रदेश का वह भाग है जिससे हमारे अधिकार में आये पूरे पाँच वर्ष हो गये थे।*

अवध के नवाब और उमके राज्य की की गई इतनी दुराइयों के बाद भी हमें अनेक विश्वसनीय प्रमाणों से पता चलता है। कि न तो नवाब का चरित्र ही इतना काला था और न उसके प्रदेश की दशा ही उतनी बुरी थी जितनी कि हमारे सरकारी अफसरों ने बताई है।

हैबर लिखते हैं कि अवध को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना भी न रहा। क्योंकि अवध की दुरावस्था और यहाँ की प्रजा के कष्टों के विषय में मैंने जो कुछ सुना था उससे तो यही अनुमान होता था कि यहाँ की आबादी बहुत कम हो गई होगी और खेती भी बहुत कम होती होगी। परन्तु यहाँ पर मैंने देखा कि खेत पूर्णतया जुते-मुये थे और आयाची इतनी काफी थी कि अगर यहाँ की प्रजा मेरे सुने गये अत्याचारों के समान ही पीड़ित होती तो यहाँ पर इतनी आनादी, इतनी अच्छी खेती और इतना उद्योग धन्धा देखने में कदापि न आता। लेकिन कल की घटनाओं ने यह

मानने के लिए कारण दे दिया कि यहाँ पर काफी कुशासन और अराजकता है ।

वहाँ पर हमने निर्वज्र सम्भ्र और भले स्वभाव के आदमी पाये । वे हमारे लिए अपनी गाड़ी और हाथी आदि सड़क से एक ओर करके हमारे जाने के लिए रास्ता खाली कर देते थे । और हमारा आतिथ्य सत्कार तो उन्होंने इतना अच्छा किया, इतना अधिक स्थान हमें मिलता था जितना लगभग म दस विदेशियों को भी मुश्किल से मिला होगा । यहाँ के वर्तमान शासक साहित्य और तत्त्वज्ञान के प्रेमी हैं ।

“बादशाही स्वयं एक बड़े बुद्धिमान और गुणी आदमी थे । व्यापार की ओर उनकी विशेष रुचि थी और उनके संपादन के लिए काफी योग्यता प्राप्त कर चुके थे । परन्तु अपने जीवन के अन्तिम काल में दुर्भाग्यवश उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई थी । परन्तु फिर भी उनके अधीन प्रदेश की भूमि खूब उपजाऊ थी, आबादी ६० साठ लाख थी, खजाने में बीस लाख से अधिक रुपया नक़द था अर्ध विभाग मुख्यवस्थित था, किसान लोग सन्तुष्ट और सुखी थे । दिखाने के लिए कुछ सिपाहियों और पुलिस के अतिरिक्त कोई फौज वरौरह भी न थी । प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि पात करने से प्रतीत होता था कि यहाँ पर कुशासन के कारण प्रजा सुखी और सम्बद्ध है ।

“बादशाह का यह कथन विलकुल सत्य था कि उसके प्रदेश में खेती अत्यन्त उन्नतावस्था में है । मैं भी उनके इस कथन की सत्यता का मानता हूँ । मुझे उनके प्रदेश में खेती की इतनी उन्नतावस्था में देखने की आशा तो कदापि न थी । लखनऊ से

लेकर 'मान्दी' तक, (१) जहाँ पर बैठा हुआ मैं यह पक्तियों लिख रहा हूँ, खूब खेतो होती है और जन-संख्या उतनी ही अधिक है जितनी कि कम्पनी के अधीन अनेक प्रदेशों में। इन सब बातों को देखते हुए मुझे यह संदेह करना ही पड़ता है कि अवध की प्रजा के 'कष्टों' और अराजकता को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है।*

“स्वाध्याय की ओर” उनकी विशेष रुचि थी, और जहाँ तक पूर्वीय साहित्य और तत्त्वज्ञान का सम्बन्ध है, वे एक बड़े विद्वान् समझे जाते हैं। यत्र विद्या (Mechanics) तथा रम्यान शास्त्र की ओर भी उनका अधिक मुकाव है।

“हमारे जेम्स प्रथम को भौति इन्हें न्याय-प्रिय और रहस्य-दिल बताया जाता है। जिन लोगों की उनके पास तक पहुँच है उन सब को वे बड़े प्रिय हैं। उन्होंने रक्त-पात, या अत्याचार पूर्ण कोई काम कभी भी नहीं किया। इतना ही नहीं, लोगों का मत है कि, उनके जानते हुए भी किसी दूसरे ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। स्वर्च करने में वे मितव्ययी नहीं थे, प्रजा तक उनकी पहुँच नहीं थी, अपने कृपा पात्रों में उनका अन्ध-विश्वास था, मिलने जुलने के भिन्न-भिन्न प्रकार के ढग और विरोधाधिकारों की एक बुरी लत उनमें पड़ गई थी, परन्तु यह बात कोई अस्वभाविक नहीं थी, यही उनकी धुराह्यों और भूलें हैं।”

लार्ड हैस्टिंग्स ने उन्हें एक ईमानदार, दयाशील और साधारण तथा उन्नत विचार वाला नरेश बताया है। इसी विश्वसनीय पुरुष ने देशी नरेश क अधीन काल में, भरतपुर की सम्यन्नावस्था के विषय में लिखा है —

इस प्रदेश में यद्यपि जंगलात का अभाव है परन्तु फिर भी डर-डर दूतने घुस दिखाई पड़ते हैं कि जितने हमने पिछले बहुत दिनों से नहीं देखे । यद्यपि यहाँ की भूमि रेतीली है और सिंचाई सिर्फ कुओं से ही होती है लेकिन यहाँ के खेत उतने ही अच्छे जुते हुए और सिंचे हुए हैं जितने कि मैंने हिन्दुस्तान में दूसरी जगहों पर देखे हैं । इस समय जो फसल खेतों में खड़ी हुई है वह निराश्रित अच्छी है । कपास की फसल यद्यपि समाप्त हो चुकी है परन्तु देखने से पता चलता है कि मेह बहुत अच्छी हुई होगी । सम्पत्तिके निश्चित विह भी यहाँ मुझे देखने को मिले । मैंने राँड के कई कारखाने देखे, बड़े-बड़े खेतों को देखा जिनमें से उसी समय गन्ने फटा चुके थे । हिन्दुस्तान में यह रिवाज है कि किमान लोग चाम रास्तों से जितना धन सके, उतना ही अधिक दूर रहते हैं । जिसके कारण वे मुसाफिरा और चोरा द्वारा दिये जाने वाले अनेक प्रकार के कष्टों से बच जाते हैं । परन्तु यहाँ मर मैंने इसके बिलकुल ही विपरीत पाया । मेरे और मरसों की हरी-हरी फसल के बीच में होकर पतली-पतली पगडडिया मैंने देखीं । इन पगडडियों को चीर कर जाते हुए पानी के बराह दिखाई दिये जिनमें होकर खेत की क्यारियों में पानी जाता था ।”

“आवादी तो अधिक दिखाई नहीं दी, परन्तु जिन गाँवों को हमने देखा वे बाहर से देखने पर अच्छी-बशा में दिखाई पड़ते थे और मकानों की मरम्मत की उद्योग धन्य से परिपूर्ण तथा ऐसी की मुझे राजपूताने में तो बिलकुल

के दक्षिणी भाग से प्रस्थान करने के पश्चात् कम्पनी के प्रदेशों में देहातों की जिस दशा का मैंने अवलोकन किया था, उससे यहाँ की अवस्था कहीं अधिक उन्नत थी, जिससे मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि या तो यहाँ का राजा एक आदर्श और पितृवत् शासक है, और या फिर अगरेजी प्रदेशों में शासन-पद्धति किसी न किसी रूप में ऐसी है, जिससे कि देशी नरेशों के मुक्ताबिले में, अगरेजी शासन, हिन्दुस्तान की उन्नति और सुख के लिए कुछ कम अनुकूल है।*

सतारा के प्रथम नरेश श्री प्रतापसिंह के एक वैचरित्र के शासक होने तथा उनके प्रदेश की सम्पन्नावस्था के विषय में स्वयं अग्रेजी सरकार का यह प्रमाण हमारे पास है।

सतारा का राज्य

“हमारी सरकार द्वारा, समय समय पर हमें जो समाचार मिलते रहे हैं उन्हें पाकर हमें बड़ा सतोष हुआ है कि परमात्मा ने आपको जिस उद्यासन विठाकर, आपको प्रजा को भलाई और रक्षा का जो कर्त्तव्य भार सौंपा है, उसे आप एक आदर्श नरेश की भाँति पूरा कर रहे हैं।

“श्रीमान् जिस उद्यासन पर विराजमान हैं उन्ही के अनुरूप श्रीमान का व्यवहार भी रहा है, और उससे श्रीमान् के प्रदेश की समृद्धि और प्रजा के सुख, आनन्द की बराबर वृद्धि ही हो रही है। आपके इस बुद्धिमत्तापूर्ण और अनवरत उद्योग से, आपके प्रदेश और प्रजा की जो भलाई हुई है, उससे आप के

* Bishop Heber "Journal" Vol II P 361

त्वरित्र की उद्यता का पता चलता है और साथ ही इससे हमारे हृदय में एक अभूतपूर्व आनन्द और सतोष की भावना का सत्कार हुआ है। आपने अपने खर्च से, सार्वजनिक हित के अनेक कार्य करके जिस उदारता का परिचय दिया है, उससे हिन्दु-स्तान के नरेशों और प्रजा में आप की और भी प्रशंसा हुई है। जिसके कारण आप हमारी सराहना, आदर, और प्रशंसा के भाजन बन गये हैं।

“इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने, सर्व सम्मति से आपको एक तलवार भेजने का निश्चय किया है। यह तलवार आपको बम्बई की सरकार द्वारा भेंट की जायगी। हमें आशा है कि आप हमारी इस भेंट को आपके प्रति हमारे महान आदर और श्रद्धा का चिन्ह समझ कर प्रसन्नता के साथ स्वीकार करेंगे।”

इस प्रकार जब कि एक ओर तो इस नरेश को उसके प्रदेश की समृद्धि तथा उसकी प्रजा के सुख के लिए बधाई दी जा रही थी, तो दूसरी ओर करोड़ भारतवासियों की दशा, जो लगभग एक एक सौ वर्ष तक अंग्रेजी शासना-वर्गत रह चुके थे, एक निर्वस्तु साक्षी ने इस प्रकार लिखी है।—

“इस सत्य का प्रतिपाद या खण्डन करने का साहस कभी किसी ने नहीं किया कि यद्वाला की इतनी दुःखद और प्रविता-वस्था है जितनी कि किसी की हो सकती है। उनके रहने की

भ्रष्टाचारियों इतनी निकृष्ट हैं कि वे किसी कुते के रहने के योग्य भी नहीं समझे जा सकतीं। उनके बदन चिथड़ों से ढके हुए हैं और अधिकतर लोग अविराम परिश्रम करने पर भा एक वक का ही भोजन पैदा कर पाते हैं। बङ्गाल की प्रजा जीवन के साधारण सुखों से भी वंचित है। हमारे इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि कोई उन किसानों को जो अपने खेतों में तीस चालीस लाख को फसल हर साल पैदा करते हैं, वास्तविक स्थिति से परिचित होगा, तो उसे जान कर उसकी आत्मा कांप उठेगी।

अब दो में से एक बात अवश्य है। या तो ब्रिटिश सरकार को बंगाल निवासी इस भयावनी हानत में मिले। और या फिर अमेज़ी राज्य ने ही उन्हें इस दशा को पहुँचा दिया। अगर उनकी यह दशा पहले ही से थी तो अमेज़ी सरकार एक शताब्दी तक क्या करती रही जिससे कि वह उन्हें इस दुरवस्था से न निकाल सकी ? और अमेज़ी राज्य में ही वे इस होनाबस्या को प्राप्त हुए तो सरकार इस परिणाम की भाषणता से अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर सकती है ? हमने गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस को यह स्वीकार करते हुए देखा है कि उनके समय में, जिसे साठ वर्ष हो गये "बंगाल की प्रजा बड़ी शीघ्रता से पोरतन्म गरीबी और दुःखदायकता को प्राप्त होती जा रही है।" हमारे पास जो काराज्जात हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट को "दुनिया में सब से अधिक धनधान सघ" होना चाहिए या जैसा कि लार्ड छाइघ ने वादा किया था। परन्तु बङ्गाल प्रदेश हमारे

हाथ में आते ही सरकारी रुकाने में एक पाई भी नहीं रही। अकधर से लेकर मीरजाफर के जमाने तक (सन १८३७ तक) प्रजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर कर लगाने की पद्धति में बहुत थोड़ा अन्तर रहा है। परन्तु उसके (मीरजाफर के) सिंहासनासीन होने के बाद ही जमीन पर लगान खूब बढ़ा दिया गया और लोगों से खसोट लेने की पद्धति पहले से कई गुना अधिक कर दी गई। कारण कि एक तो नवाब मीरजाफर को देहली के सम्राट को हर साल एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी और उसे हमें भी वह रकम देनी पड़ रही थी जिसके देने का उसने वायदा किया था। सन १७६५ से १७९० तक हमने इसके अतिरिक्त कर को वसूल करने की नीति को बराबर जारी रक्खा। इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति में बराबर प्रयोग और परिवर्तन हो होते रहे। और हम इन परिवर्तनों से अनुभव ही प्राप्त करते रहे। लोग बहुत सी रकम अब ही नहीं कर पाते थे। कारण कि सारा देश निर्धन और खोखला हो गया था।

अंगरेजी राज्य की नया देन

गवर्नर लार्ड हंस्टिंग्स ने कहा था कि “हमारे शासन-काल में एक नई सन्तति पैदा हो गई है। हमारे शासनावर्ग पैदा हुई सन्तति में सुकवमेयात्री इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्यायालय उतने मुकदमों का न्याय करने में असमर्थ हैं, लोगों का नैतिक चरित्र भी बहुत गिर गया है। अगर हमारी शासन पद्धति

में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नैतिक या धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ की पुरानी सस्थाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतिबन्धक नहीं लगाया, और मानव स्वभाव के उग्रतम विकारों को खूब ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्दा के सम्पर्क द्वारा होनेवाले लाभ से भी लोगों को हमते वचित कर दिया है, तो हम यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि हमारे कानूनों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो हम से पुकार पुकार कर कह रही है कि हमें शीघ्र ही इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर देना चाहिए।”

हमारी न्याय-व्यवस्था ने यहाँ के लोगों के चरित्र पर जो प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गवर्नर जनरल का फैसला है। लोगों के जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय वही हालत है जो अबसे पचास वर्ष पहले थी। आजकल भी इतना अन्धेरे और अव्यवस्था है कि कलकत्ते के साठ-सत्तर मील इर्द-गिर्द कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य रात को सोने के लिए चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुपह होने से पूर्व ही उसका माल-ढाल उससे छूट न लिया जायगा।”

यह बात हम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर कहते हैं। हमारे पास इन मश प्रमाणों के होते हुए भी

हाथ में आते ही सरकारी खजाने में एक पाई भी नहीं रही। अकबर से लेकर मीरजाफर के जमाने तक (सन १८३७ तक) प्रजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर कर लगाने की पद्धति में बहुत थोड़ा अंतर रहा है। परन्तु उसके (मीरजाफर के) सिंहासनासीन होने के बाद ही जमीन पर लगान खूब बढ़ा दिया गया और लोगों से खसोट लेने की पद्धति पहले से कई गुना अधिक कर दी गई। कारण कि एक तो नवाब मीरजाफर को देहली के सम्राट को हर साल एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी और उसे हम भी वह रकम देनी पड़ रही थी जिसके देने का उसने वायदा किया था। सन १७६५ से १७९० तक हमने इसके अतिरिक्त कर को वसूल करने की नीति को बराबर जारी रक्खा। इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति में बराबर प्रयोग और परिवर्तन ही होते रहे। और हम इन परिवर्तनों से अनुभव ही प्राप्त करते रहे। लोग बहुत सी रकम अदा ही नहीं कर पाते थे। कारण कि सारा देश निर्धन और खोखला हो गया था।

अंगरेजी राज्य की नया देन

गवर्नर लार्ड हंस्टिंग्स ने कहा था कि "हमारे शासन-काल में एक नई सन्तति पैदा हो गई है। हमारे शासनान्तर्गत पैदा हुई सन्तति में मुकदमेशायी इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्यायालय उतने मुकदमों का न्याय करने में असमर्थ हैं। लोगों का नैतिक अरित्र भी बहुत गिर गया है। अगर हमारी शासन-पद्धति

में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नैतिक या धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ की पुरानी सस्थाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतिबन्धक नहीं लगाया, और मानव स्वभाव के उग्रतम विकारों को खूब ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्दा के सम्पर्क द्वारा होनेवाले लाभ से भी लोगों को हमते वचित कर दिया है, तो हम यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि हमारे कानूनों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो हम से पुकार पुकार कर रुठ रही है कि हमें शीघ्र ही इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर देना चाहिए ।”

हमारी न्याय-व्यवस्था ने यहाँ के लोगों के चरित्र पर जो प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गरम जनरल का फैसला है । लोगों के जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय वही हालत है जो अठ्ठाईस वर्ष पहले थी । आजकल भी इतना अन्धेरे और अव्यवस्था है कि कलकत्ते के साठ-सत्तर मील इर्द गिर्द कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य रात को सोने के जिए चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुबह होने से पूर्व ही उसका माल-टाल उससे छूट न लिया जायगा ।”

यह बात हम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर कहते हैं । हमारे पास इन सब प्रमाणों के होते हुए भी

कि हमारी नियत और उद्देश पवित्र थे, गवर्नर-जनरल लार्ड हल्ड वेन्टिक शब्दों में, हमारा शासन, कर, न्याय और पुलिस आदि सब विभागों में असफल रहा है ।” और हम उन्नति की शोर्छा मारते हैं—भारतवर्ष को उन्नति बनाने की ।

इन पत्रों का उद्देश यह है कि हम उन लोग की तरफ से जो स्वयं बोल नहीं सकते, यह बता दें कि वे लोग इतने काले नहीं हैं, जितना कि हमने उन्हें चित्रित किया है, और न हम ही उतने सफेद हैं जैसा कि हम अपने को बताते हैं । उनकी गवर्नमेंट और सस्थायें भी उतनी दूषित नहीं हैं, और न हमारी ही उतनी पूर्ण हैं जैसा कि हमारा दावा है । हमने बड़े-बड़े पोथों में “भारत की उन्नति का इतिहास” जो लिखा है उसके मानी सिर्फ यही हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी की हिन्दुस्तान की ईसाई सरकारें पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी की मुसलमान या हिन्दू सरकारों से अच्छी है । यह हमारी कोरी बहानेबाजी है । अपनी इस कोरी छींग का समर्थन अंगरेजों से पहले भारत का शासन करने वालों के चरित्र और कृत्यों की निन्दा तथा अपने कृत्यों की खूब बड़ा-बड़ा प्रशंसा करके ही हम करते हैं । परन्तु इतना करने पर भी यह संदेह तो पूर्णतया बना ही रहता है कि आया भलाई का पलड़ा वास्तव में हमारी ही ओर मुकता है या नहीं ।

देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में कुछ सम्मतियां इस प्रकार हैं :—

कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स—अपने / फरवरी सन् १७६४ ई० के एक पत्र में, जो बंगाल के लिए लिखा गया था लिखता है:—

“यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सारे सगढ़ों की एक बहुत बड़ी जड़ कंपनी के नौकरों तथा उनके गुमास्ताओं का अनुचित रूप से, स्वच्छन्दता पूर्वक निजी व्यापार करना है।

“हिन्दुस्तान के आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में आप के विचारों को जान कर हमारे सम्मुख अत्यन्त निर्दयतापूर्ण अत्याचार का दृश्य उपस्थित हो गया है।”

“जिस अव्यवस्था और अशान्ति को हम देख रहे हैं वह क्योंकि पैदा हुई ? हमारा घर खसोट और बिलासिता से।”

लार्ड क्लाइव—के थोमास रो को लिखित पत्र से, जो उन्होंने मद्रास ता० १० अप्रैल सन् १७६५ ई० को लिखा था।

“बंगाल में अंग्रेज लोग, सधियां मग करने, प्रजा पर घोर अत्याचार करने और अपने को मालामाल करने के लिए एक गुह बना लेने के अपराध के अपराधी हैं।”

१६ अप्रैल सन् १७६५ को बंगाल के लिए लिखे गये कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के पत्र से।

“पिछले कारनामों का यदि सिंहावलोकन किया जाय तो ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट होंगे जिनको सुनकर लोगों के दिल दहल जायेंगे, अंग्रेज जाति के नाम पर कलह का टीका शनेगा और अनेक बड़े बड़े और प्रसिद्ध परिवारों की दूजत धूल में मिल जायगी” । हाट ब्लाइव

८ सितम्बर सन् १७६६ के जार्ज उल्ये को लिखे गये पत्र से ।

यदि हमारी शासन पद्धति का परिणाम यह हो कि एक समस्त राष्ट्र इससे पतित हो रहा है, तो उससे अधिक अच्छा तो यही हो कि हमें हिन्दुस्तान से बिल्कुल निकास दिया जाय । ❀

अगर इस आन्तरिक अशान्ति और गड़बड़ों से हम किसी प्रकार अपने को सुरक्षित भी बनाएँ और हिन्दुस्तान को निर्विघ्नता पूर्वक अपने अधीन बनाये रखने में हम समर्थ हो सकें, फिर भी मुझे तो बड़ा सन्देह है कि, देशी नरेशों के शासन-काल में यहाँ के लोगों की जैसी दशा थी हमारे शासनान्तरात् उनकी अवस्था उससे अच्छी हो सकेगी, या नहीं ?

अतः ! अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष की विजय के परिणाम स्व-यं इस देश की उन्नति के बजाय सारे देश का पतन होगा । सत्तार में ऐसी किसी विजय का दूसरा उदाहरण आपको न मिलेगा जहाँ विजेताओं ने देश के निवासियों को शासन-यंत्र से एक दम इतना दूर रखा हो । देशी राज्यों में चाहे कितनी ही अल्पवस्था और अशान्ति हो ? पर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने को ऊँचा उठा लेने के लिए मैदान खुला हुआ है । इसीसे यहाँ के लोगों में एक दूसरे से घट जाने की प्रतिस्पर्धा अथवा परिद्वन्द्व, साहस-धृति और स्वतन्त्रता की भावना दिव्यार्द्र पड़ रही है । हमारे अधीन जिस पतित अवस्था और गुलामी में भारतीयों को रहना

पड़ता है उससे देशी राज्यों के निवासी भारतीयों को हालत कहीं अच्छी है ।”

सर थामस मुन्रो

“भारतीय प्रजा पर मुनासिब कर लगाना तथा न्याय की उचित व्यवस्था कर देना कुछ भी नहीं है, यदि हम उसके चरित्र को उन्नत बनाने का उद्योग नहीं करते । कारण कि एक विदेशी सत्ता में तो स्वयं ही कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनके कारण लोगों की प्रवृत्ति पतन की ही ओर झुकती जाती है और जिसके कारण उन्हें बूबने से बचाना जरा दैदी थीर है । यह एक पुराना कहावत है कि जो अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठता है, वह अपने आधे गुणों से भी हाथ धो बैठता है । यह बात जिस प्रकार व्यक्तिमों के लिए सत्य है, उसा प्रकार जातियों के लिए भी । किसी आदमी के पास यदि कुछ भी सम्पत्ति न हो, तो उससे उसका उतना पतन नहीं होता, जितना कि एक उस विदेशी सरकार के हाथों में, जिसमें कि प्रजा का कुछ भा हाथ नहीं है, एक राष्ट्र की सम्पत्ति सौंप देने से सारी जाति का पतन होता है । जिस प्रकार एक गुलाम स्वतन्त्र मनुष्य के सम्मान वकत और विरोधाधिकार खो बैठता है, उसी प्रकार एक दास जाति भी अपने उस मान और उन विरोधाधिकारों को खो बैठती है, जो प्रत्येक जाति को उसके अधिकार के रूप में प्राप्त हैं । उसको अपने ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं रहता, अपने लिए वह क़ानून भी नहीं बना सकती, और दश की शासन-व्यवस्था में उसका कोई हाथ नहीं रहता ।”

अपनी जाति के नरेश की निरकुस सत्ता से नहीं, बल्कि विदेशियों की गुलामी से एक जाति की राष्ट्रीय भावना और जातीय चरित्र नष्ट होते हैं । जब किसी जाति के अन्दर अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखने की क्षमता नहीं रहती, तो उसके पास से सार्वजनिक और घरेलू जीवन के उन्नततम गुणों की कुली भी खली जाती है । जिसके कारण घरेलू

चरित्र के साथ साथ सार्वजनिक चरित्र भी नष्ट होजाता है।' सर थामस मनरो (Indian Spectator February 9th 1899)

"देश के साधनों को समूल नष्ट कर देने के लिए यह एक ऐसी छुट-खसोट है, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जातीय उद्योग धन्दे का नशों से यह उसका जीवन-रक्त चूस लेना है। और उसके स्थान पर कोई और दूसरा ऐसा काम नहा किया गया जिससे कि जीवन तो बना रहता।" यह मिल द्वारा लिखित "भारतवर्ष का इतिहास" नामक पुस्तक के आधार पर ज० विक्सन ने अंग्रेजी शासन से भारत की अवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसके विषय में लिखा है।

"हिन्दुस्तान के सुख और शान्ति के दिन तो बीत गये। किसी समय में उसके पास जो विपुल सम्पत्ति थी उसका अधिकांश भाग खींच लिया गया। लाखों भारतवासियों के हितों को मुट्ठी भर अंग्रेजों के लाभ के लिए बलिदान कर दिया गया और हमारे कु शासन ने भारत वर्ष की सारी शक्तियों को कुचल डाला। इस देश और यहां के निवासियों को हमारी शासन-पद्धति ने धीरे धीरे बिल्कुल ही कगाल बना दिया है।"

"अंग्रेजी सरकार ने इस देश में लोगों को पोस जाने वाली छुट-खसोट की है, जिसके कारण देश और यहां के निवासी इतने दरिद्र होगये हैं कि जिसके समान ससार में कोई भी दल और जाति दरिद्र नहीं मिल सकती।"

"अंग्रेजों का मुख्य सिद्धान्त सार भारतवासियों को हर प्रकार से अपने काम के लिए अपने हाथ की एक कठ-पुतली बना लेना रहा है। अगर यहां के लोगों की मलाई करना हमारा उद्देश्य होता, तो हमारा कार्य्य क्रम बिल्कुल ही भिन्न होता और उसका परिणाम भी मौजूदा परिणाम के बिल्कुल ही विपरीत निकलता। मैं इस बात को बार बार दुहराता हू कि लोग हमें घृणा की दृष्टि से इस लिए नहीं देखते कि

हम विदेशी और भिन्न धर्मावलम्बी हैं। अग्ने प्रति उनकीऐसी भाव
नायें पना देने के लिए हमें अपने ही को धन्यवाद देना चाहिए।
—१८२० में यहाँ सिविल सर्विस के मि० फ्रेडरिक जॉन कोर

“जो लोग भारतवर्ष से भलीभाँति परिचित हैं उन सबकी एकमत
से यह राय है कि अनेक सुशासित छाट-छोट वृत्ती राज्य हिन्दुस्तान
की प्रजा की राजनैतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए कहीं अधिक उपयोगी
हैं। माननीय महानुभाव (मि० जग) सरकारी पक्ष का समर्थन करते
हुए ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी प्रवृत्त में सब बातें अच्छी हैं और देशी
नरेशों के प्रदेश में सब बातें बुरी हैं। अपने पक्ष के समर्थन में वे अवध
का उदाहरण पेश कर सकते हैं, परन्तु मुझे तो सम्वेद है कि अवध की
स्थिति सारे भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का एक साधारण दृश्य
हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकती है। अगर देशी सरकार के कुशासन
के प्रमाण स्वरूप अवध का उदाहरण पेश किया जा सकता है तो उड़ीसा
का अकाल, जिसकी रिपोर्टें कुछ ह० दिन में प्रकाशित हो जायगी, अंग्रेजी
शासन के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, जो अवध की अवस्था से
कहीं अधिक भयानक है। देशी सरकारों की भाँति अंग्रेजी सरकार हिंसा
और अनियमितता के लिए कभी भी दोषी नहीं बनी। परन्तु उसके
अपने कुछ अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो कहीं अधिक निर्दोश हैं,
परन्तु उनका परिणाम अत्यन्त भयानक है।

अब परिणाम के साथ यनाई हुई हमारा भद्कीली शासन-पद्धति
और देशी भरी सरकारों ने क्यूँ और उनके परिणामों की सुचना की
जाय तो पता चलेगा कि लोगों के लिए देशी पद्धति कहीं अधिक लाभ-
दायक है।”

लार्ड सैलिस्बरी के पार्लियामेंट में दिये गये भाषण से।

“भारतवर्ष की कष्ट गाथा और भी बढ़ जाती है। जहाँ से इतना कर, बिना किसी साँधे मुआवजे के ढोलिया जाता है। क्योंकि हिन्दुस्तान का तो रक्त हमें घूसना ही है।”

लार्ड सैलिस्वर्थ

सन् १८३३ के कानून के पास होते ही गवर्नमेण्ट उसके अनुसार काम करने से बचने लगी। उन्हें रोकने और धोखा देने इन दो बातों में से हमें एक पसन्द करनी थी, अतः हमने उस मार्ग का भवलयन किया जो कम से कम सीधा था।—क्या हमारी जान घूस कर और हाट रूप से की गई इतनी धोखे बाजियाँ उस कानून की रही की टोकरी का रही कागज नहीं बनाती?—

लार्ड लिटन वाइसराय १७७८

राष्ट्र को घूसना

(स्व० दादा साईं नारोजी के इंग्लैंड में दिये गये एक भाषण से)

हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र को घूसना कितने कहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि जब राज्य चलाया जायगा तो लोगों को कर देना ही पड़ेगा। परन्तु एक मनुष्य पर कर लगाने और उसका खर्च घूसने में बड़ा अन्तर है। आप, इंग्लैंड निवासी लोग, अब प्रति वर्ष १५ शिलिंग या कुछ अधिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। हम, हिन्दुस्थान में तीन या चार ही शिलिंग प्रति मनुष्य प्रति वर्ष देते हैं। इससे सम्भव है कि आप हम दुनियाँ में सब से कम कर देने वाले मनुष्य समझें। लेकिन, बात यह नहीं है, हमारा भार आप से घूना अधिक है। आप लोग जो कर देते हैं वह कर राज्य के हाथ में जाता है, जिसे राज्य कई नरीकों से देश को वापिस कर देता है जैसे व्यापार में उन्नति करके स्वयं लोगों को लौटा कर। आपका धन में घटी नहीं होती है, वह केवल स्थान परिवर्तन करता रहता है। जो कुछ आप देते हैं। वह आप किसी न किसी रूप में फिर वापिस भी पाते हैं। पर घाट का अर्थ है

हम विदेशी और भिन्न धर्मावलम्बी हैं। अग्ने प्रति उनकीपैसी भाव
नायें बना देने के लिए हमें अपने हो को धन्यवाद देना चाहिए।
—१८२० में महार सिविल सर्विस के मि० जेम्स जान और

“जो लोग भारतवर्ष से मलीमाति परिचित हैं उन सबकी एकमत
से यह राय है कि अनेक सुशासित छोट-छोटे देशी राज्य हिन्दुस्तान
की प्रजा की राजनैतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए कहीं अधिक उपयोगी
हैं। माननीय महाबुभाव (मि० लग) सरकारी पक्ष का समर्थन करते
हुए ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी प्रदेश में सब बातें अच्छी हैं और देशी
नरेशों के प्रदेश में सब बातें बुरी हैं। अपने पक्ष के समर्थन में वे अवध
का उदाहरण पक्ष कर सकते हैं, परन्तु मुझे तो सन्देह है कि अवध की
स्थिति सारे भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का एक साधारण दृश्य
हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकती है। अगर देशी सरकार के कुशासन
के प्रमाण स्वरूप अवध का उदाहरण पक्ष किया जा सकता है तो वहीसा
का अकाल, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही दिन में प्रकाशित हो जायगी, अंग्रेजी
शासन के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, जो अवध की अवस्था से
कहीं अधिक भयानक है। देशी सरकारों की भांति अंग्रेजी सरकार हिंसा
और अनियमितता के लिए कभी भी खोपी नहीं घनी। परन्तु उसके
अपने कुछ अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो कहीं अधिक निर्दोश हैं,
परन्तु उनका परिणाम अत्यन्त भयानक है।

बहु परिश्रम के साथ बनाई हुई हमारी भइकीली शासन-पद्धति
और देशी भरी सरकारों के काय्यों और उनके परिणामों की तुलना की
जाय तो पता चलेगा कि लोगों के लिए देशी पद्धति कहीं अधिक लाभ
दायक है।”

लार्ड सैलिस्बरी के पार्लियामेंट में दिये गये भाषन से।

“भारतवर्ष की कष्ट गाथा और भी बढ़ जाती है। जहाँ से इतना कर, बिना किसी सीधे मुआवजे के डोलिया जाता है। क्योंकि हिन्दुस्तान का तो रक हमें घूसना ही है।”

लार्ड सैलिस्वरा

सन् १८३३ के कानून के पास होते ही गवर्नमेण्ट उसके अनुसार काम करने से बचने लगी। उन्हें रोकने और धोखा देने इन दो बातों में से हमें एक पसन्द करनी थी, अतः हमने उस मार्ग का अवलम्बन किया जो कम से कम सीधा था।—क्या हमारी जान बूझ कर और स्पष्ट रूप से की गई इतनी धोखे बाजियाँ उस कानून की रद्दी की टोकरी का रद्दी कागज नहीं बनाती?—

लार्ड लिटन वाइसराय १७७८

राष्ट्र को घूसना

(स्व० दादा भाई नाराजी के इंग्लैंड में दिये गये एक भाषण से)

हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र को घूसना कैसे कहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि जब राज्य बलाया जायगा तो लोगों को कर देना ही पड़ेगा। परन्तु एक मनुष्य पर कर लगाने और उसका खन घूसने में बड़ा अन्तर है। आप, इंग्लैंड निवासी लोग, अब प्रति वर्ष १५ शिलिंग या कुछ अधिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। हम, हिन्दुस्थान में तीन या चार ही शिलिंग प्रति मनुष्य प्रति वर्ष देते हैं। इससे सम्भव है कि आप हमें दुनियाँ में सब से कम कर देने वाले मनुष्य समझें। लेकिन, बात यह नहीं है, हमारा भार आप से दूना अधिक है। आप लोग जो कर देते हैं वह कर राज्य के हाथ में जाता है, जिसे राज्य कई नरीफों से देश को वापिस कर देता है जैसे व्यापार में उन्नति करके स्थल लोगों को छोटा कर। आपका घन में घटी नहीं होती है, वह केवल स्थान परिवर्तन करता रहता है। जो कुछ आप देते हैं। वह आप किसी न किसी रूप में फिर वापिस भी पाते हैं। पर घाट का अर्थ है

उतनी शक्ति का ज्ञान । फर्ज कीजिए कि आप प्रति वर्ष सौ करोड़ मुद्रा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि कुछ भाग ही देश को छूटता है, और शेष देश के बाहर चला जाता है । ऐसी दशा में आप चूमे गये और आपके जीवन का कुछ भाग बाहर गया । क्याल कीजिए कि १०० करोड़ कर में से केवल ८० करोड़ ही आपको वेतन, व्यापार और शिल्प द्वारा वापिस मिलते हैं । ऐसी दशा में आप २० करोड़ प्रति वर्ष खो देते हैं । दूसरे वर्ष आप उतने ही नियत हो जायेंगे, और इसी प्रकार प्रति वर्ष आप निरर्थक होते जायेंगे । मनुष्यों पर कर लगाने और उन्हें चूसने में यही अन्तर है । मान लीजिए कि आप पर फ्रांस के कुछ लोग राज्य करते हैं, और वे उन सौ करोड़ में से दस या बीस करोड़ प्रति वर्ष ले लेंगे, तो यही कहा जायगा कि वे आपको चूसते हैं । राष्ट्र अपने जीवन का कुछ भाग प्रति वर्ष नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार चूसा गया ? आपके लिए मैंने फ्रांस निवासियों दासकी का अनुमान किया था । वैसे हम हिन्दुस्तानियों पर आप राज्य करते हैं । आप लोग हमारे धन्य और करों का इस प्रकार प्रयोजन करते हैं कि हम जो सौ करोड़ मुद्रा कर के रूप में देते हैं वे सौ की सौ हमें कमी वापिस नहीं मिलती । केवल ८० करोड़ के लगभग ही वापिस मिलती है । देश की आय से प्रति वर्ष २० करोड़ मुद्रा छूटी जा रही है । × × क्या यहाँ पर कोई ऐसा भादमी निकल सकता है, जो भारी कर देते हुए इस बात में सन्तुष्ट रह कि देश के दासग में उसका कोई हाथ न रहे पर हमारा यही झाल है । देश के दासग में हमारा कोई हाथ नहीं । भारत की गवर्नमेंट का सब प्रकार की आमदनी के ज़रियों पर अधिकार है और वह मनमाना व्यवहार करती है । उनकी प्रत्येक बात मान लेने और चुनते रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है । इन १०० वर्षों से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी उसूल से शास्य कर रही है । परिणाम क्या हुआ ? मैं लार्ड सेलिस्बरी के ही शब्द फिर उद्धृत करता हूँ, "क्योंकि

हिन्दुस्तान का रक्त चूस लिया गया है, इसलिए नश्तर उन स्थानों पर लगाना चाहिए जहाँ बहुत, पर्याप्त रक्त हो, न कि ऐसे स्थानों में जो कि उसकी कमी के कारण जर्जर हैं।' लार्ड सेलिसबरी ने बतलाया है कि भारत की सब से बड़ी आबादी—कृषक समुदाय, रक्त की कमी के कारण निर्बल है। यह २५ वर्ष पूर्व का कथन है और उसके बाद इन २५ वर्षों में उनका रक्त और भी चूस लिया गया। परिणाम यह हुआ कि वे इतने चूस लिये गये हैं कि मृत्यु के मुख में पहुँच चुके। क्यों ? इसलिए कि हमारे धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा-लिया जाता है जो किमी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त चूसने का तरीका है। लार्ड सेलिसबरी खुद कहते हैं। हिन्दुस्तान की इतनी सारी आय बाहर भेज दी जाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता। मैं आप से पूछता हूँ कि इन अकाल और प्लेग आदि में क्या कोई बड़ा रहस्य है ? इस अनुचित राज्य शासन से भारत जितना खोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ।

× × × ×

राज्य कर्मचारी बतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसकी ही मध्यस्थी के लिए शासन रूपा जाता है। वे कहते हैं कि वे कहीं से कोई काम नहीं उठाते। लेकिन यह बात गलत है। सच तो यह है, कि अभी तक हिन्दुस्तान पर वहाँ के निवासियों में कफ़ाली बदले के लिए शासन किया जा रहा है। क्या यह सदा जारी रह सकता है ?

× × ×

इससे कुछ समय तक आप भले ही फलफूल सकते हैं। लेकिन बुरा समय यह आयेगा जब आपको इस अनुचित शासन का प्रतिफल उठाना पड़ेगा। लार्ड सेलिसबरी के कथन के जो अंश मैंने उद्धृत किये उनसे भारत की वास्तविक अवस्था का पता चलता है। यह बात नहीं है कि अंग्रेज राज-नीतिशों में लार्ड सेलिसबरी ने ही प्रथम बार इस बात की घोषणा

उतनी शक्ति का ज्ञान । फिर कीजिए कि आप प्रति वर्ष सौ करोड़ मुद्रा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि कुछ भाग ही देश को लौटता है, और शेष देश के बाहर चला जाता है । ऐसी दशा में आप चूम गये और आपके जीवन का कुछ भाग बाहर गया । क्या कीजिए कि १०० करोड़ रु. में से केवल ८० करोड़ ही आपकी वेतन, व्यापार और शिक्षा द्वारा वापिस मिलते हैं । ऐसी दशा में आप २० करोड़ प्रति वर्ष खो देते हैं । दूसरे वर्ष आप उतने ही नियत हो जायेंगे, और इसी प्रकार प्रति वर्ष आप निर्धन होते जायेंगे । मनुष्यों पर कर लगाने और उन्हें चूसने में यही अन्तर है । मान कीजिए कि आप पर फ्रांस के कुछ लोग राज्य करते हैं, और वे उन सौ करोड़ में से दस या बीस करोड़ प्रति वर्ष ले लेंगे, तो यही कहा जायगा कि वे आपको चूमते हैं । राष्ट्र अपने जीवन का कुछ भाग प्रति वर्ष नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार चूसा गया ? आपके लिए मैंने फ्रांस नियासियों शासकों का अनुमान किया था । वैसे हम हिन्दुस्तानियों पर आप राज्य करते हैं । आप लोग हमारे धन और करों का इस प्रकार प्रबन्ध करते हैं कि हम जो सौ करोड़ मुद्राण कर के रूप में देते हैं वे सौ की सौ हमें कभी वापिस नहीं मिलतीं । केवल ८० करोड़ के लगभग ही वापिस मिलती है । देश की आय से प्रति वर्ष २० करोड़ मुद्राण लुटती जा रही हैं । X X क्या यहाँ पर कोई ऐसा भादमी निकल सकता है, जो भारा कर देते हुए इस बात में सन्तुष्ट रहे कि देश के शासन में उसका कोई हाथ न रहे पर हमारा यही हाल है । देश के शासन में हमारा कोई हाथ नहीं । भारत की गवर्नमेंट का सब प्रकार की आमदनी के जरियों पर अधिकार है और यह मामला ध्वजधार करती है । उसी प्रत्येक बात मान लेने और चुनते रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है । इन १५० वर्षों से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी वसूल से राज्य कर रही हैं । परिणाम क्या हुआ ? मैं सार्द सलिसबरी के ही शब्द फिर उद्धृत करता हूँ, "क्योंकि

हिन्दुस्तान का रक्त चूस लिया गया है, इसलिए नदतर उन स्थानों पर छगाना चाहिए जहाँ बहुत, पर्याप्त रक्त तो हो, न कि ऐसे स्थानों में जो कि उसकी कमी के कारण जर्जर हैं।' लार्ड सेलिसबरी ने बतलाया है कि भारत की सब से बड़ी आबादी—कृषक समुदाय, रक्त की कमी के कारण निर्बल हैं। यह २५ वर्ष पूर्व का कथन है और उसके बाद इन २५ वर्षों में उनका रक्त और भी चूस लिया गया। परिणाम यह हुआ कि वे इतने चूस लिये गये हैं कि मृत्यु के मुख में पहुँच चुके। क्यों? इसलिए कि हमारे धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा-लिया जाता है जो किमी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त चूसने का तरीका है। लार्ड सेलिसबरी खुद कहते हैं। हिन्दुस्तान की इतनी सारी आय बाहर भेज दी जाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता। मैं आप से पूछता हूँ कि इन भकाल और प्लेग आदि में क्या कोई बड़ा रहस्य है? इस अनुचित राज्य शासन से भारत जितना खोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ।

X X X X

राज्य फर्मचारी बतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसकी ही भलाई के लिए शासन किया जाता है। वे कहते हैं कि वे कर्मों से कोई काम नहीं उठाते। लेकिन यह बात गलत है। सच तो यह है, कि अभी तक हिन्दुस्तान पर वहाँ के निवासियों में कठाली यद्दाने के लिए शासन किया जा रहा है। क्या यह सदा जारी रह सकता है?

X X X

इससे कुछ समय तक आप भले ही फलफूल सकते हैं। लेकिन बुरा समय यह आयेगा जब आपको इस अनुचित शासन का प्रतिफल उठाना पड़ेगा। लार्ड सेलिसबरी के कथन के जो अंश मैंने उद्धृत किये उनसे भारत की वास्तविक अवस्था का पता चलता है। यह बात मेरी है कि अंग्रेज राज-नीतिशों में लार्ड सेलिसबरी ने ही प्रथम बार इस बात की घोषणा

की है, बल्कि, सौ वर्ष से सभी विचारवान और बुद्धिमान अंग्रेज और राज-
नीतिज्ञ समय समय पर यही कहते रहे हैं कि भारतवर्ष मिडकुछ खोलका
और ऋद्ध हो गया है और अन्त में उसकी मृत्यु निश्चित है । य अकाल
इसी धूम आने के कारण में आये हैं ।

जय अंगरेज नहीं आये थे !

पी है, बरिह, सौ यपं से सभी विचारणा और मुदिमाना
नीतिज्ञ समय समय पर यही कहते रहे हैं कि भारतवर्ष
और नष्ट हो गया है और भन्त में उसकी मृत्यु
होनी भूमे जाने के कारण में आये हैं ।

अँधेरे में उजाला

(नाटक)

दालिस्ताय

राष्ट्र आगति-माला

वर्ष ३, पुस्तक ५

अंधेरे में उजाला

महात्मा टाट्टास के (Light Shines in Darkness)
नामक नाटक का हिन्दी अनुवाद

अनुवादक

श्री ज्ञानानन्द 'राहत'

प्रकाशक

सस्मा-साहित्य-मंडल

अजमेर

प्रस्तावना सहित कुछ छठ सख्या १६०

प्रथमावृत्ति]

। १९२८

[मूल्य ६]

प्रकाशक,
जीवमल लूणिया, मंत्री
सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध

इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय उनकी पृष्ठ संख्या और मूल्य पर धरा विचार कीजिए। कितनी उत्तम और साथ ही कितनी सस्ती हैं। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थाई ग्राहक होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए हैं, उन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिए।

७ ग्राहक नम्बर

७ यदि आप इस मंडल के ग्राहक हैं तो अपना नंबर यहाँ छिद्र रभि ताकि आपको याद रहे। पत्र देते समय यह नम्बर जरूर लिखा करें।

मुद्रक

जीवमल लूणिया,
सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

‘भैया-द्वैज’ के उपलक्ष्य में

प्रेमल कृतज्ञता की भेंट-स्वरूप यह पुस्तिका त्याग की उस छोटी सी प्रतिमा बहिन सुशीला देवी के दुबले हाथों में समर्पित है।

शारीरिक यातनायें, सुनते हैं, भगवान् की प्रच्छन्न दूतियाँ हैं। वह आती हैं आत्मा को ऊँचा उठाने और उसे भगवान् के अधिक सामीप्य में लाने के लिए।

भाई की आत्मा को जागृत करके स्वस्थ और उन्नत बनाने के लिए ही तो, बहिन ने, कहीं, यह इतने बड़े आवास्थ्य का भार अपने ऊपर नहीं लिया है ?

तप, हे विभो, उस भोली अबोध आत्मा का यह कष्ट हम सबकी आत्माओं को स्वस्थ और उन्नत करे। और हे स्वास्थ्यमय देव, हे दयानिधि, उस बन्ची और उसकी माँ के दुःखों को दूर कर के उन्हें स्वस्थ और सुखा करो।

दीप मालिका
सम्बत् १९८५

एक अकिञ्चन भाई
चेमानन्द राहत

खर्चा जो लगा है

कागज	1750)
छपाई	1150)
साइडिंग	250)
हिसाई	1000)
	<hr/>
	4050)
ध्वजम्भा, विज्ञापन, आदि खर्च	2250)
	<hr/>
	6300)

कुल प्रतियाँ २१००

लागत मूल्य प्रति कापी 1/-

खर्चा जो पुस्तक पर लगाया गया

प्रेस का बिल व हिसाई	800)
ध्वजम्भा विज्ञापन आदि खर्च	1200)
	<hr/>
	2000)

एक प्रति का मूल्य 1/-

इस प्रकार इस पुस्तक में की प्रति 1/- और कुल
१८०० का घटा उठाई गई है।

प्रस्तावना

ग्रन्थकार का परिचय

म० टाल्स्टाय उन्नीसवीं शताब्दि के एक जबरदस्त विचारक और लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभाशालिनी लेखनी से न केवल अपने महान देश रूस में ही प्रत्युत समस्त योरुपीय भूखण्ड में एक स्वास्थ्यमय क्रान्ति की लहर फैला दी। धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों से घिरे हुए समस्त ईसाई जगत् में उन्होंने एक नवीन विचार धारा बहा दी। उनके जीवनकाल में ही उनका नाम समस्त सभ्य ससार में विख्यात हो गया था और ससार भर के समान धर्मा लोग उन्हें अपना आचार्य तथा पद-प्रदर्शक मानने लगे थे।

टाल्स्टाय ने अनेकों उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध और गम्भीर विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं। धर्म, समाज, विज्ञान, फला और स्त्री पुरुष-सम्बन्धपर उनके विचार अत्यन्त मार्मिक, मौलिक और प्रौढ़ हैं और ससार के विचारकों पर उनका गहरा असर पड़ा है। टाल्स्टाय की लेखनी में जबरदस्त शक्ति थी। वह जिस बात का वर्णन करते हैं उसका चित्रसा खींच देते हैं, जिस बात को समझाते हैं उसके लिए प्रायः समस्त सम्भव तर्कनाओं का उपयोग करके उसे सिद्ध करते हैं। टाल्स्टाय के ग्रन्थों का अवलोकन करने से पता चलता है कि वह एक बहु विज्ञ विद्वान थे। जिस विषय पर वह लेखनी उठाते हैं उसमें उनकी पर्याप्त

गति है, वह केवल अपने ही विचार लिखकर सन्तुष्ट नहीं हो जाते परन्तु अपने पूर्व-वर्ती तथा समकालीन योरोपीय विद्वानों ने सम्यन्धित विषय पर जो विचार प्रकट किये हैं उनका उल्लेख और उचित आलोचना करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसी लिए उनके तर्क-प्रधान ग्रन्थों में विस्तार का बाहुल्य है।

टात्स्टाय ईसा के सच्चे भक्त थे, किन्तु आजकल ईसाइयत के नाम पर जो धार्तें प्रचलित हैं उनसे उनका गहरा विरोध था। वह चर्च के अस्तित्व को अनावश्यक और उसकी सत्ता को हानिकारी मानते थे। उनका ख्याल था कि चर्च ने ईसा का बहिष्कार किया है और ईसा के उपदेशों के मनमाने अर्थ लगा कर बिल्कुल उनके विरुद्ध और विपरीत भावनाओं का लोगों में प्रचार कर रक्खा है। ईसा के पर्वत पर के उपदेश पर वह सम्पूर्ण हृदय से मुग्ध थे और मानते थे कि आध्यात्मिक कल्याण तथा सासारिक सुख और शान्ति के लिए उन नियमों पर चरना और व्यवहार करना परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अवश्य ही, महारमा ईसा का यह उपदेश, मनुष्य मात्र के अध्ययन करने की चीज है। समस्त विश्व के साहित्य में उससे बढ़ कर सरल सुन्दर और ऊँची चीज मिलना कठिन है।

किन्तु टात्स्टाय केवल विचारक, लेखक और प्रचारक ही नहीं थे, वास्तव में वह सन्त थे। यह विपरीत परिस्थिति से घुरी तरह जरूरे हुए होने पर भी अपने विचारों के अनुकूल भाषण करने के लिए झटपटाते थे और जिन बातों का उन्होंने आवश्यक समझा उन पर उन्होंने अमन भो किया। रूस के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित और मशहूर-शाही सामन्त-कुन में जन्म लेने

पर भी उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादा बना लिया था । उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी विशाल सम्पत्ति किसानों को दे डालें, क्योंकि वह मानते थे कि उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं, वह तो किसानों ही की चीज है, किन्तु पर वालों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया । वह मानते थे कि मनुष्य कितना ही बड़ा और विद्वान क्यों न हो उसे शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका उपार्जन करना चाहिए और इसलिए उन्होंने स्वयं श्रम करना प्रारम्भ किया । ज्ञान न बेचने के भाव से खरबित पुस्तकों की आय लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया ।

क्रान्तिकारी विचार रखने के कारण रूस की सरकार की क्रूर दृष्टि तो उनपर थी ही पर सामाजिक और सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों पर अमल करने की कोशिश करने के कारण वह अपने मित्रों और सगे सम्बन्धियों के भी धुरे बन गये थे । उनकी स्त्री और बच्चे उनकी पातों से सहमत न थे और उनकी 'सनकों' के कारण बहुत ही दुखी और परेशान थे । कहीं से किसी प्रकार की सहायता न मिलने और घनिष्ट आत्मीयों के सतत विरोध के कारण वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सफल न हो सके यह उनके अन्तिम-जीवन की बड़ी ही व्यथामय और कष्टप्रद घटना है ।

टात्स्टाय का प्रारम्भिक जीवन ठीक वैसा ही न था जैसा कि अपना प्रौढ़ और अन्तिम जीवन उन्होंने बना लिया था ।

जीवन धन सम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।

युक्तेक मप्यनयाय किमुयत्र चतुष्टयम् ॥

इस श्लोक में एक नित्य सत्य है। इसी यौवन, धन, सम्पत्ति और सत्ता के विषय ने न जाने कितने ही होनहार नवयुवकों और युवतियों के अधखिले जीवन को विपाक बना कर सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। युवक टास्टराय भी इसकी लपेट में आ गया और कुसङ्ग में पड़ कर अपने शरीर और आत्मा पर तथा दूसरों पर उसने तरह तरह के अनाचार किये। किन्तु वह सरकारी प्राणी था इसलिए अपने घोर पतन के समय भी उसने विवेक को बिलकुल ही न छोड़ दिया और उसी विवेक के बल पर अपने को पतन के खड्डे से निकाल कर और पाप-पाश को छिन्न-भिन्न करके फिर सत्तार के सामने एक शुद्ध और मुमुक्षु जीन के रूप में अपने व्यक्तित्व को लाकर खड़ा करने में समर्थ हुआ। टास्टराय का उदाहरण स्वभावजन्य दुर्बलताओं से भरे हुए मनुष्य-समाज के लिए बहुत ही स्फूर्तिदायी है। टास्टराय देवता न था, परित्याग न था; वह मानवी दुर्बलताओं से परिपूर्ण केवल एक मनुष्य था। अमीरी और अमीरी के चारों ओर जो पाप-जाल फैला रहता है, उसका वह बेतरह शिकार हुआ, किन्तु वह उठा और उठ कर वह पहुँचा जहाँ सत्तार की बड़ी से बड़ी सत्ता और शिष्टता की महत्तम प्रेम और आदर के साथ उसे सर नवाती थी। निस्सन्देह अपने क्षमते का वह सच में बड़ा महापुरुष था। उसका परिश्रम और सत्तार भर में फैला हुआ उसका यश इतना प्रबल था कि अत्यन्त अधा-क्षणीय समझते हुए भी रूस की पारशाही को उस पर हाथ डालने की जुर्रत न हुई।

टास्टराय की आत्मा भारतीयता के बहुत अनुपूल थी। वह आत्मा की अमरता में विरवास रखते थे। एक अमर

मुलाकानी भक्त ने जब उनसे आत्मा की अमरता और मृत्यु के घाद के जीवन की चर्चा करते हुए कहा "ऐसा विश्वास रखने पर मौत का सारा भय दूर हो जाता है," तो इन्होंने उत्तर दिया था— 'यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बिना तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। किन्तु भविष्य जीवन की वास्तविकता का सच्चा सधूत आध्यात्मिक घटनाओं में नहीं बल्कि उस साक्ष्य, उन विश्वास में है जो जीवन में सदाचार के नियमों का अनुसरण करने से स्वतः मनुष्य के हृदय में पैदा होता है।' उनका अंतिम वाक्य इस बात को घोषित करता है कि उनका ज्ञान और आत्मिक विश्वास हमारी भाति पुस्तकों के अध्ययन पर नहीं किन्तु स्वकीय चारित्र्य-गत अनुभूति पर अवलम्बित था।

महात्मा टात्स्टाय ने पूर्ण परिपक्व अवस्था में विवाह किया था और उनके कई बच्चे भी थे, किन्तु स्त्री-पुरुष का कैसा सम्यन्ध रहना चाहिए इस विषय में उनके विचार फठोर और उच्च हैं और महात्मा गांधी के विचारों से मिलते जुलते हैं। ब्रह्मचर्य और सयम—यही उनका आदर्श है। स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य धारण करके मानव समाज की सेवा करें और जब ब्रह्मचर्य-निर्वाह में अपने को असमर्थ पावें तभी विवाह का विचार करें और विवाहित जीवन को भी फठोर सयम के साथ व्यतीत करें। जो मन्तान उत्पन्न हो उसका आदर्श व्यक्तिगत मांसारिक उत्कर्ष अथवा अर्थ संचयन हो प्रत्युत मानव-समाज की सेवा करना ही यह अपना लक्ष्य बनाये। तत्काल प्रथा के वह विरुद्ध हैं। किन्तु सामाजिक क्रान्ति के मतवाले कुछ लोग, आज, ईसा की ईसाईयत से दूर और पतित योरोप की देखादेखी हिन्दू-

समाज में भी इस अभेद्यस्वरूप प्रथा को जारी करने के इच्छुक हो रहे हैं।

टात्स्टाय जीवन-मर्यन्त अपने आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए परिस्थिति से लड़ते रहे और अन्त समय में घर को छोड़ कर चल दिये। मुझे याद आता है, बहुत दिनों पहिले प्रोफेसर रामदेव ने एक व्याख्यान में कहा था कि टात्स्टाय ने एक विशिष्ट भारतीय पुस्तक में धृष्टावस्था में संन्यास ग्रहण करने की बात देख कर घर छोड़ कर संन्यासाश्रम स्वीकार कर लिया। यह बात भारतीय आदर्श की प्रेरणा से टात्स्टाय ने की थी अथवा घर में रह कर अपने प्राणप्रिय सिद्धान्तों में सफलता प्राप्त करना असंभव जान कर वह संन्यस्त हो गये, यह कहना कठिन है। पर, इसमें सन्देह नहीं कि अन्तिम अवस्था में नाजों के पाले उस माई के लाल ने घर द्वार छोड़ कर भगवान के बनाये हुए इस विशाल प्राङ्गण में, कुहरे और पाले से भरे हुए उस रूसी प्रदेश में, प्रवेश किया और इस प्रकार अपनी आदर्शप्रियता का एक अन्तिम और जाञ्चल्यमान उदाहरण संसार के मिथकने वाले पथिकों को प्रोत्साहन देने के लिए इस अनन्त रहस्य पर ला रक्खा।

पुस्तक तथा कुछ पात्रों का परिचय

प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं अप्रतिम टात्स्टाय के एक नाटक का अनुवाद है। टात्स्टाय उन लोगों में नहीं हैं जो 'फला के वन फला के लिए है' इस सिद्धान्त को मानते हैं। वह मानते हैं कि कला जीवन को मधुर और सुन्दर बनाने के लिए होनी चाहिये। उनके नाटक उपन्यास और कहानियों इन्हीं लक्ष्य को लेकर लिखे गये हैं और यह नाटक भी उन्हीं में से एक है।

‘अन्धेरे में उजाला’ टाल्स्टाय की श्रेष्ठतम कृति कही जाती है। इसमें टाल्स्टाय ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। यह नाटक कल्पना के आधार पर नहा लिखा है, इसमें व्यक्ति-भाव जीवन की स्पष्ट छाया है और यह जीवन और मिसी का नहीं स्वयं नाट्यकार का और प्रमुखतः उसके परिवार का जीवन है, जो इस नाटक के कथानक में प्रस्तुत हुआ है। इस नाटक का प्रमुख पात्र निकोलस टाल्स्टाय का प्रतिबिम्ब है और मेरी सर-यान्तसब टाल्स्टाय की धर्म पत्नी का पार्ट खल रही है।

जान कोलमैन केनवर्दी ने ‘टाल्स्टाय-उनकी जीवनी और कृतियाँ’ नामी पुस्तक में टाल्स्टाय-मिलन का जिक्र करते हुए उनकी स्त्री आदि के सम्बन्ध में लिखा है—*The countess is tall carries her years most lightly is brisk vigorous and dominant. She the middlenged eldest son the two eldest daughters a younger boy and girl and the two or three visitors show plainly that the head of the house has swept far beyond the others sphere and that they variously follow him in degree only as varying dispositions lead them*

अर्थात् काउन्टेस का कद लम्बा है, काफ़ी उम्र की होते हुए भी वह सजीव और पुर्तल है तथा शक्तिशाली और रोबोदाय वाली है। वह (अर्थात् काउन्टेस) अधेड़ उम्र का ज्येष्ठ पुत्र, दो बड़ी कन्यायें, एक छोटा लड़का और एक लड़की और दो या तीन अभ्यागत—यह, सब स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि घर का मालिक आगे-अन्य सब लोगों को पहुँच से बहुत आगे बढ़ गया

है और वह अपना अपनी भिन्न रुचि के अनुसार जैसा और जितना जिसके जी में आता है उतना ही उसका अनुसरण करते हैं।

प्रत्यक्षदर्शी लेखक ने इन पंक्तियों में टाल्स्टाय के गार्हस्थ्य जीवन की वास्तविक स्थिति का स्वाका खींच दिया है और इस नाटक के अन्दर भी हम निकोलस के परिवार का कुछ ऐसा ही चित्र देखते हैं। टाल्स्टाय ने दया करके मेरी को उतना खबरदस्त न धनाकर प्रेमल और कोमल प्रकृति का बनाया है और अपने बच्चों के स्थान से तथा अपनी तेज तर्रार पहिन अलेक्जन्द्रा के द्वारा घरावर बहकाये जाने से ही वह निकोलस की इच्छाओं के प्रति विरोध प्रदर्शित करने में समर्थ होती है। 'मेरी' एक ऐसी सरल प्रकृति की लो है जो सब प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से रहित है और जिसका जीवन पति पुत्र और परिवार तक ही परिमित है। वह अभिमान करने की नहीं बसल प्यार और पूजा करने की प्यारी है। मेरी अपने पति निकोलस की जब-जब गठने वाली नित नया तरङ्गों से परेशान है। निकोलस जब सारी जाय, दाद किसानों को देने के लिए प्योर देता है तब वह इस आरा का आश्रय लेती है 'कि उनकी पहिली तरङ्गों की भाँति यह भी बली जायेगी।' किन्तु उसका वह सहारा बालू की भाँति की भाँति ढह जाता है। कौन समझेगा उसकी इस असहाय्यता को कि जब निकोलस अपनी शिद से बाध नहीं आता और मेरी की साधारण विवेक बुद्धि, उसके परम्परागत सत्कार और उसके धारों और का ससार अपनी पैतृक सत्यति को इस प्रकार लुटा कर अपने ध्यारे बाल-बच्चों को बिलकुल मिसारो बना बालने के विश्वास का पोर विरोध करता है और अब निकोलस के प्रकाश

युक्ति-सङ्गत तर्कों का कोई जवाब न पाकर मन हो मन वनसे प्रभावित होकर वह अपनी सखी 'शाहजादी चेरमशनन्स' से कहती है—यह तो और भी भयानक है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह जो कुछ कहते हैं वह सब सच है।

दु खित मेरी को ढारस देने के लिए शाहजादी कहती है—यह इस लिए कि आप उन्हें प्यार करती हैं।

आह न आये हुए मनुष्य की भाँति मेरी उत्तर देती है—मालूम नहीं। मगर है यह बड़ी गड़बड़—और यही ईसाई धर्म है।

मेरी को आत्मा का अलबेला स्वरूप हम उस समय देखते हैं कि जब निकोलस के घर छोड़ कर जाने के समय खबर मिलते ही वह दौड़ता हुई आ घेरती है। उस सदा की तर्क विहीन निरल सीधी सादी गृहिणी में यकायक यह इतनी तर्कनाशक्ति कहाँ से फूट पड़ी ? घर छोड़ कर जाने के लिए निकोलस जब द्वार पर आता है तो वहाँ मेरी को खड़ा देखकर आश्चर्य करता है—अरे तुम यहाँ कहाँ क्यों आ गई ?

स्त्री-सुलभ अभिमान और अधिकार के साथ मेरी कहती है—क्यों आ गई ? तुम्हें हम वज्र निठुराई से रोकने के लिए। तुम यह क्या कर रहे थे ? घर क्यों छोड़े जाते हो ?

सासी बहस छिड़ जाती है। आज मेरी के पैंतरे देखो। सिपागी अपने मानिक को जान बचाने के लिए जूझ रहा है। माता जलते हुए घर में से सोते हुए बच्चे को निकालने के लिए दौड़ी है।

मेरी एक जगह शराबी और दीन अलेक्जेंडर पेट्रोकिन की ओर संकेत करके कहती है—भला तुम्हारा और इसका क्या मेल है, वह तुम्हारी स्त्री से भी बढ़ कर तुम्हें प्यारा क्यों हैं ?

दूसरी जगह गोलती है—देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी करना चाहते हो, और तुम कहते हो कि तुम सब भाव मियों को प्यार करते हो, लेकिन उस बेचारी औरत को क्यों सताते हो, जिसने सारा जन्म तुम्हारे मेवा में बिताया है ?

निकोलस इस लाइन का पूरा निराकरण करने भी न पाया था कि मेरी ने दूसरा धार किया । निकोलस के घर छोड़ कर जाने से उसकी कितनी बदनामी और बेइज्जती होगी इस बात का चिन्तन करते हुए मेरी कुहक उठती है—और सिर्फ बेइज्जती ही नहीं सबसे बुरी बात तो यह है कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करते । तुम औरों को प्यार करते हो, सारे दुनिया को चाहते हो, और उस शराबी अलेक्जेंडर पेट्रोकिन तक को प्यार करते हो, बस दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी बुरी, बद शिस्त और गई-गुजरी हूँ जिसे तुम प्यार करना नहीं चाहते । तुम मुझे प्यार करो या न करो मगर मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती । अरे निर्मोही, तुम यह क्यों करते हो ? क्यों मुझे छोड़ते हो ?

यह वस्तुता नहीं, ससार के कोमलतम काठियों का अत्यन्त कमनीय सार था और विसर्प उन आँखों से आँसुओं का बह उठता कि जिन्हें जीवन भर प्यार किया हो । राजब हो गया । इस महान तूफानी बाद के आगे रफ़ का झुट्ट बांध भला कब तक टहरेगा भाई ।

बेचारा निकोलस सिटपिटा जाता है किन्तु हथियार डाले बिना ही कहता है—मगर तुम मेरे जीवन—मेरे आध्यात्मिक जीवन को समझना भी तो नहीं चाहती ।

उत्तर बना बनाया था—मैं समझना चाहती हूँ 'मगर नहीं समझ पाती । मैं तो देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धर्म ने तुम्हें मुक्त से और बच्चों से घृणा करना सिखला दिया है ।

कोई बताओ तो सही मेरी यह बात कहा से सीखी कि जब बचाव का कोई अच्छा साधन न हो तो बस बराबर आक्रमण करते रहो ?

पुरुष निकोलस ने अपनी समझ में एक बड़ी खबरदस्त और मार्के की बात कही—लोग उसकी हँसी उड़ायेगे । कहेंगे कि बाते तो बहुत बघारता है मगर कुछ करता नहीं ।

मेरी एक चतुर तर्क शास्त्री की भावि कह उठती है—तो तुम्हें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे ? सचमुच तुम इस लोकापवाद की अवहेलना करके क्या इससे ऊपर नहीं चठ सकते ?

निकोलस पूछता है—फिर भला, मैं क्या करूँ ?

मेरी समझाती है—वही करो जिसे तुम अक्सर मनुष्य का कर्तव्य बताते थे, धैर्य धारण करो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो ।

मेरी बोल रही थी कि इतने में नाच-पार्टी में आये हुए मेहमानों का सन्देश लाकर बानिया कहता है—माँ, ये लोग तुम्हें बुला रहे हैं ।

यह तो ऐन मार्के की चाल के समय शतरज के खिलाड़ी

को भोजन का बुलावा आ पहुँचा। मन ही मन मुस्करा कर मेरी ने कहा—कह दो, मैं अभी नहीं आ सकती, जाओ जाओ।

और आखिर मेरी वहाँ से उठी अपनी बात मनवा कर। निकोलस जब बिदा लेकर जाने ही लगा तो मेरी ने सर्व-विजयी हृदय के साथ कहा—अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलेगी और यदि साथ न जाऊँगी तो जिस ट्रेन से तुम जाओगे उसी के नीचे पड़ रहूँगी। जाने दो इन सबको जहन्नम में—मिसी और काटिया को भी। हाय, भगवन्, यह तुमने कैसी मुसीबत डाली। यह कहते कहते वह सिसक सिसक कर रो उठी।

निकोलस ने द्वार पर जाकर कहा—पेट्रोविच, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊँगा। यह कह कर उन्होंने अपना ओवरकोट चढ़ा डाला।

आँसुओं की विजय हुई। इतनी मुक्ति, इतनी वर्षना, इतनी आस्थात्मकता न जाने कहीं विनीत हो गई।

अरे इन आँसुओं ने संसार को न जाने कितने दोनदार निरनायों को अपने कोमल पैरों के नीचे कुचल कर मग़ास कर दिया। न जाने कितनी सुरभित कलिकाओं को विहसित होने से पहिले ही पृथ से तोड़ कर फेंक दिया।

और यदि अनुपुन हो तो स्वयं देणों बनकर मनुष्य को देवता बना सकती है, किन्तु न पूछो उसके दुर्भाग्य की बात कि जिसकी ओर उसका साथ नहीं देती। बड़े बड़े मनुष्य को भी ऐसी क्षण में अपने को सम्भालना महादुस्तर हो उठता है।

टास्टराय घर छोड़ कर चले जाते हैं किन्तु निकालस शाह-जादी घेरमशनोव्स के हाथों गोली का शिकार होता है। यही इन दोनों के जीवन में अन्तर है।

निकोलस को इस बात का दुःख है कि उसने जहाँ जिस काम में हाथ लगाया वहीं उसे असफलता हुई किन्तु मरते समय उसे इस बात का सन्तोष है कि उसने जीवन के अर्थ को समझ लिया।

शायद उस अर्थ को चरितार्थ वह दूसरे जीवन में करेगा।

वासिली नाम का एक युवक पुरोहित है जो निकोलस के ससुरा में आने से, धीरे धीरे उसके मत का हो जाता है। वासिली का जीवन उन असहयोगी भाइयों की याद दिलाता है जो असहयोग के तूफानी जमाने में भावुकतावश कालेज या कचहरी छोड़ कर स्वतन्त्रता के सैनिकों में आ मिले थे किन्तु जोश ठंडा होते ही अपनी कृति पर पछताते हुए फिर अपनी अपनी जगह पर लौट गये। वासिली को पीछे हटवा देखकर निकोलस को बड़ा दुःख होता है। उसे इस बात का अभिमान था कि घर के लोगों ने न सही कम से कम वासिली ने तो उसके समान सत्य को समझा है और साहसपूर्वक उसका अनुसरण किया है किन्तु उसका यह मधुर सुख स्वयं बड़े घेमौके टूटता है।

इस नाटक का एक और पात्र है जिसके चरित्र का उल्लेख करने की आवश्यकता है। यह है युवक योरिस। योरिस शाहजादी नोरमशकोव्स का एकमात्र पुत्र है जिसे उसने बड़ी मुसीबतें सह कर पाला है। वह निकोलस के सिद्धान्तों को पसन्द करने लगता है और उनका अमल करने को पटिबद्ध होता है। निकोलस की

लक्ष्मी ल्यूया का उससे प्रेम सम्बन्ध है और दोनों का विवाह होना भी एक प्रकार निश्चित हो चुका है। निकोलस टास्टराय की ही तरह फौजी सेवा को घोर क्रूर हिंस्र कर्म मानता है। बोरिस भी इस बात को समझता है और इस काम से घृणा करने लगता है। लेकिन यही बोरिस फसौटी पर फसा जाता है और उस नव-युवक का अन्त कितना ही दुःखद क्यों न हो किन्तु प्रत्येक आत्मा के लिए यह परम सन्तोष की बात होगी कि यद्वादुर बोरिस उस भयंकर फसौटी पर पूरा उतरा।

ऐसा नियम था कि नवयुवक सामान्यों को कुछ समय के लिए सेना में भरवां होकर सैनिक सेवा करना अनिवार्य था। बोरिस इसमें इन्कार करता है। यह गिरफ्तार किया जाता है। अफसर उसे डराते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं, पर वह दृढ़ रहता है। उसकी माँ, ल्यूया और स्वयं उनका गुरु निकोलस उससे पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं किन्तु यह विचलित नहीं होता। बोरिस को पागल बना कर पागलखाने में भेजा जाता है। वहाँ उसे कैसी कैसी यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं। मगर हृदय से सर्वप्रकार बात यह होती है कि उसकी प्रेमिका यानी ल्यूया उसे प्यार करना छोड़ देती है और दूसरे के साथ विवाह करने को तैयार हो जाती है। पता नहीं उस अभाग्य युवक ने इस दृष्टिकोण से किम प्रकार सहन किया। क्योंकि टास्टराय ने अखिर अष्ट बिना पूरा किया ही इस नाट्य को छोड़ दिया। इसमें सन्देह नहीं बोरिस अन्त तक दृढ़ रहता है और सम्भवतः बेचारा जेल में ही पड़ा पड़ा मर जाता है। बोरिस ही यह पवित्र और उज्ज्वल बलिदान है जो निकोलस के मित्रान्तों की बेदी पर चढ़ाया गया।

घोरिस के जीवन पर कोई धौंस बहाये या उसे कोसे पर इसमें सन्देह नहीं कि उस सिद्धान्त कालिका भाई की तरह खून के प्यासे होते हैं और जब तक उनको पूरा पूरा भोग नहीं मिलता तब तब वह पनपते नहीं । ईश्वर करे, घोरिस का आत्मबलिदान हमें भयभीत न करके हमारे अन्दर वह शक्ति पैदा करे कि हम भी हँसते हँसते सत्य और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकें ।

Light shines in darkness का यह अनुबाद उस वक्त तैयार हुआ था जब 'भारत विलक' के सम्पादक और प्रकाशक की हैसियत से बरा १४४ अ० के अनुसार मैं कहलूर जेल में सरकार का मेहमान था । उसी समय 'कलवार की करतूत' और 'जिन्दा लारा' नामक नाटक भी अनूदित हुए थे । यह नाटक बहुत दिनों तक मेरे पास और फिर प्रकाशकों के पास रक्खा रहा । भूमिका लिखने के लिए जब छपे हुए फार्मों को मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि इस नाटक को छपने से पहिले एकबार मुझे देख जाना चाहिये था । टाल्स्टाय ने पाँचवाँ अङ्क नहीं लिखा केवल घटना-क्रम को बतलाने वाले नोट लिखकर छोड़ दिये थे । प्रकाशकों ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं उस अङ्क को लिख डालूँ किन्तु कुछ समय तथा साहस की कमी के कारण मैंने इस काम में हाथ नहीं डाला । जैसा टाल्स्टाय छोड़ गये थे वैसे ही रूप में यह नाटक हिन्दी में प्रकाशित हो रहा है ।

आशा है पाठकों को यह मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद प्रतीत होगा । इसमें एक आत्मा के ऊँचे उठने के उद्योग की कहानी है ।

इसका पढ़ने से होन भावों की जागृति नहीं होती और इसी लिए यह मुख्य नाटक होते हुए भी बालकों और कुमारियों के हाथ में निस्संशोध दिया जा सकता है ।

गांधी प्रामग
हट्टी, मजमर }

दीमानन्द राहत

नाटक के पात्र

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

निकोलस आइवनोविच सरयान्तसव—

मेरी सरयान्तसव—उसकी पत्नी ।

ल्यूया—
मिसी— } उसकी कन्यायें ।

कातिया—उसकी छोटी बच्ची ।

स्ट्रूया—उनका पुत्र ।

वानिया—छोटा पुत्र ।

अलेक्जेंडर माइकालोविच—ल्यूया का भापी पति ।

मिट्रोफन—वानिया का शिक्षक ।

अलेक्जेंडर या अलीना—मेरी बड़ी बहिन ।

पोटर सेमीनोविच—उसका पति ।

जिसा—उनकी लड़की ।

शाहजादी खेरमशनोव्स—

योरिस—उसका पुत्र ।

टानिया—उसकी पुत्री ।

घासिली—निकोलस के पुरोहित का नाम ।

आइवन—एक किसान ।

आइवन की स्त्री—

मालाशक—किसान की लड़की जो अपने छोटे भाई को गोद में
खिलाती है ।

पाटर—किसात ।

गाँव का एक पुजिस मैन ।

बाबा जिरैस्तियम—बादरी ।[†]

एक बड़ई ।

एक जनरल ।

एक कर्मल ।

एक मतरौ ।

हेड डाक्टर ।

असिस्टेण्ट डाक्टर ।

अस्पताल में बीमार लोग ।

अलेक्जेंडर पिट्रोविच—एक गरीब शराबी आदमी ।

किसान मर्द और भीतने, विद्यार्थी, मर्दिराई, माफनेवाले मुपक मुप
पिये, सैनिक, बछ्छे, और सरकारी अपसर ।

अलेक्जेंडरा—अगर तुम मेरी बहिन न होती, बल्कि मुझ से अपरिचित अजनबी होती और निकोलस तुम्हारा पति न होकर महज एक मुलाकाती होता तो मैं इन बातों को मौलिक और मजेदार समझती और शायद मैं उसे कुछ उत्साहित भी करती, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि तुम्हारा पति घेवकूफों—हाँ, बिलकुल घेवकूफों का सा काम कर रहा तब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। इसीलिए इस सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं वह प्रकट कर देता हूँ और तुम्हारे पति निकोलस से भी साफ साफ कह दूँगी। मैं किसी से छरती नहीं।

मेरी—सच है, यहिन, तुम्हारा कहना सच है, मैं भी सब कुछ देखती हूँ लेकिन कुछ बोलती नहीं—मैं नन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देती ।

अलेक्जेंडर—तुम अभी तो ध्यान नहीं देती हो, लेकिन मैं बहे देती हूँ कि अगर यही हाल रहा तो तुम लोग भिखारी बन जाओगे ।

पीटर—देखो तो सही ! भिखारी बन जायेंगे ! इतनी आम दनी होते हुए ?

अलेक्जेंडर—हाँ, भिखारी ! लेकिन मेहरबानी करके तुम हमारी बातों में दखल न दो । मर्द चाहे कुछ भी करें तुम लोगों को तो यह ठीक ही मालूम देता है ।

पीटर—ओह ! मैं यह नहीं जानता । मैं तो कह रहा था

अलेक्जेंडर—मगर तुमको इसका जरा भी संशय नहीं रहता कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम मर्द लोग जब कोई घेपकूती करने लगते हो तो फिर ठहरना सो जात ही नहीं । मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारा जगह होती तो ये बातें कभी न होने देती । उन्हें एकदम रोक देती । आखिर इनके मानी क्या हैं ? उनसे औरत है, बान-बच्चे हैं, घर-बार है लेकिन इधर तो कोई ध्यान ही नहीं । न कोई काम है और न किसी चीज की दखल माज है । गर्मी चीजें छुटायो देता है । जिसे जी में आया वम उठा कर दे दिया । मैं जानती हूँ और खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि इनका क्या नबीजा होगा ।

पीटर—(मेरी से) मगर मेरी, मुझे पता बचाओ तो सही यह

नई हलचल क्या है ? मैं आजाद ख्याली आम तालीम और कौंसिल बहिष्कार आदि बातों को तो समझ सकता हूँ और समाज-वाद, हड़ताल और श्रमजीवियों के प्रश्न को भी जानता हूँ लेकिन यह सब क्या है ? ज़रा बताओ तो सही ।

मेरी—मगर कल उन्होंने आपको समझाया तो था ।

पीटर—मैं मानता हूँ कि मैं नहीं समझा । बाइबिल, पर्वत पर का उपदेश, आदि की बातें कह रहे थे और कहते थे कि गिरजों की कोई आवश्यकता नहीं है । मगर फिर कोई पूजा-पाठ किस तरह करेगा ?

मेरी—हाँ, यही तो ख़राबी है । वह सब बातों को तो नष्ट कर देना चाहते हैं मगर उनके स्थान पर कोई नई चीज़ हम लोगों को नहीं देते ।

पीटर—इसका आरम्भ किस तरह हुआ ?

मेरी—पारसाल से उनकी बहिन की मृत्यु के बाद ही यह सब आरम्भ हुआ । वह अपनी बहिन को बहुत प्यार करते थे । उसकी मौत से उनको बड़ा धक्का लगा । वह बहुत ही राम-गीन हो गये और हमेशा मौत का ही चिन्तन किया करते थे । और फिर, जैसा कि आप जानते हैं, बीमार पड़ गये । जब अच्छे हुए तब तो वह त्रिलकुल ही बदल गये ।

अलेक्जेंडर—मगर फिर भी फागुन के महीने में जब वह मुझ से मिलने मास्को आये थे तब तो वह अच्छे मले थे और खूब हँसी-मेल किया करते थे ।

मेरी—यह तो ठीक, लेकिन फिर भी उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था ।

पीटर—किस तरह का ?

मेरी—वह घर गिरिम्ती की घातों से थिलथिल लापरवाह थे और एक तरह की घुन उन्हें लगी रहती थी। वह कई दिनों तक लगातार यादविल पड़ते रहते थे और रात को भी सोते न थे। वह रात को उठ कर पढ़ा करते, कुछ उद्धरण लिखते, नोट्स करते रहते और फिर उसके घात से वह पादरियों तथा प्रवेशों से मिलने जाने लगे और उनमें धर्म सम्बन्धी घातलाप करने लगे।

अलेक्जेंडर—और क्या ये वृत्त, उपवास रखते और पूजादि करते थे ?

मेरी—हमारे विवाह के समय से—या तो बीस वर्ष पहले से लेकर—उस समय तक उन्होंने न कभी वृत्त उपवास आदि रक्खा और न कभी पूजापाठ किया, मगर उस समय एक बार, उन्होंने गुरु द्वारे में मंत्र लिया और उसके बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि न तो किसी को मंत्र ही लेना चाहिए और न गिरजाघर हो जाना चाहिए।

अलेक्जेंडर—यही तो मैं कहती हूँ कि यह एक घात पर हद नहीं रहते।

मेरी—हाँ, एक महीना पहले वह सभी गिरजा जाने में नहीं पूकते थे और हर एक वृत्त रखते थे लेकिन उसके बाद ही अचानक उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि ये सब अनावश्यक है। भाग, ऐसे आदमी के साथ कोई क्या करे ?

अलेक्जेंडर—मैं तो उसमें घात की थी और फिर उसमें घात करूँगी।

पीटर—ठीक है, मगर यह मामला इतना जरूरी नहीं है।

अलेक्जेंडरा—जरूरी नहीं ? तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि तुम मर्दा को तो धर्म-कर्म का कोई ख्याल ही नहीं है।

पीटर—मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ, यह कोई बात नहीं। बात यह है कि यदि वह गिरजा को अस्वीकार करते हैं तो फिर बाइबिल को किसलिए चाहते हैं।

मेरी—इस लिए कि हम लोग बाइबिल और पर्वत पर के उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और जो हमारे पास है वह सब दूसरों को दे डालें।

पीटर—अगर सब कुछ दे डालें तो फिर जिन्दगी किस तरह बसर करें ?

अलेक्जेंडरा—और पर्वत पर के उपदेशों में उसे यह कहाँ मिला कि हम लोगों को नौकरों और साइसों से भी हाथ मिलाना चाहिए ? उसमें है “नम्र लोग धन्य है” मगर उनमें हाथ मिलाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है।

पीटर—आज वह शहर किस लिए गये हैं ?

मेरी—इन्होंने मुझसे कहा तो नहीं लेकिन मैं जानती हूँ कि वह उन दरख्तों के मामले में गये हैं जो कुछ लोगों ने काट गिराये हैं। किसान लोग हमारे धाग से पेड़ों को काटकर ले जाते हैं।

पीटर—उस शीशम वाले बाग से।

मेरी—हा, वे लोग शायद जेल खाने भेज दिये जायेंगे और उन्हें दरख्तों की कीमत देनी होगी। उनके मुकदमे की आज पेशी है। यह बात उन्होंने मुझसे कही थी। इसीमे मुझे विश्वास है कि इसीलिए वह शहर गये हैं।

अलेक्जेंडर—बह उन्हें जाकर माफ कर देगा और क्ल को वे आकर पार्क में से पेड़ों को काट ले जावेंगे ।

मेरी—और क्या ! इसका यही नतीजा होगा । अब भी तो वे हमारे आमों को तोड़ लेजाते हैं और हरे भरे अनाज के खेतों को रेंद डालते हैं । और यह है कि इन सब बातों को माफ कर देते हैं ।

पीटर—बड़ी अजीब बात है ।

अलेक्जेंडर—यही तो मैं भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं होने देना चाहिये और अगर यही मिलसिला जारी रहा तो सब परंपाद हो जायगा । मेरा तो ख्याल है कि एक माँ को हैसियत में तुम्हें इन बातों को रोकने की कोशिश करनी चाहिये ।

मेरी—भला यताभी तो सही, मैं कर ही क्या सकती हूँ ?

अलेक्जेंडर—करने को क्या है ? बग उसे रोक दो । उसे कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता । तुम यान बच्चे वाले आदमी हो । उनके लिए यह कैसी मिसाल है ?

मेरी—इसमें संदेह नहीं कि यह कष्ट प्रद है लेकिन मैं उसे सह सकती हूँ । और यह आशा रागाय बैठती हूँ कि नार्की पहले पानी तरंगों को तरह यह भी चली जायगी ।

अलेक्जेंडर—यह तो ठीक है लेकिन तुम जानती हो कि ईश्वर काफ़ी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं । तुमको चाहिये कि तुम उसे यह महसूस कराओ कि धर में अकेला नहीं खड़ी है, और यह कि इन तरह गुनाह नहीं हो सकता ।

मेरी—खराबी तो यही है कि अब उन्हें बच्चों का कुछ खयाल ही नहीं रहता है। और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। और बड़े बच्चों के अलावा मेरी गोद में भी एक बच्चा है। इन बच्चों—लड़के लड़कियों—की देख भाल भी करनी पड़ता है, पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, और यह सब मुझे अबेले ही करने पड़ते हैं। पहले तो वह बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे। और उनकी बड़ी खबरगिरी लेते थे, मगर अब तो मालूम होता है उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है। कल मैंने उनसे कहा कि बानिया ठीक तरह से नहीं पढ़ता है और इम्तिहान में पास नहीं होगा तो वह बोले उसके लिए अच्छा तो यही है कि वह एकदम स्कूल जाना छोड़दे।

पीटर—फिर कहा जाय ?

मेरी—कहीं नहीं। यही तो बड़ी भयानक बात है। हम लोग जो करते हैं उसीको वह बुरा और गलत बताते हैं। लेकिन यह नहीं कहते कि ठीक और सही बात कौनसी है ?

पीटर—यही तो बुरी बात है।

अलेक्जेंडरा—इसमें गुराई क्या है ? यह तो तुम लोगों का मामूल है कि सब चीजों को बुरा बताना और खुद कोई काम न करना।

मेरी—स्ट्यूपा ने विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करदी है और उसे अब किसी काम में डालना चाहिए। लेकिन उसके पिता इस धारे में कुछ बोलते ही नहीं। वह भिवित सर्विस में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। सब उसने फौजी विभाग में जाना चाहा, लेकिन

उठोने यह भी नापसंद किया। तब लड़के ने पिता से पूछा "तब फिर मैं क्या करूँ? यहाँ न जाकर दल जोतूँ?" बापने कहा—“दल क्यों नहीं जोतना चाहिए? सरकारी नौकरी से तो यह हजार दर्जे बेहतर है।” भला वह क्या करे? मेरे पास आया और सलाह पूछने लगा, और मुझे ही यह सब सुझाव देना पड़ता है। लेकिन फिर भी सब अधिकार तो उन्हीं के हाथ में हैं।

अलेक्जेंडर—तुम्हें साफ़ साफ़ उनसे यह सब बातें कह देना चाहिए।

मेरी—मुझे यही करना होगा। उनसे यह सब कह ही देना पड़ेगा।

अलेक्जेंडर—उनसे स्पष्ट कह दो कि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। मैं अपना काम करती हूँ और तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और इस पर अगर वह राखी न हो तो उसे चाहिए कि वह सब अधिकार तुम्हें सौंपदे।

मेरी—लेकिन यह तो बहुत ही अरुचिकर बात है।

अलेक्जेंडर—अगर तुम कहो तो मैं उससे सब बातें कह दूँ।

(एक धपड़ापे हुए बुक जुरादि का प्रवेश। उसके हाथ

में एक किताब है। तब से हाथ मिलाता है।)

पुरोहित—मैं निम्नोत्तम मादय से मिलने आया हूँ। शास्त्र में मैं एक किताब लौटाने आया हूँ।

मेरी—यह राह गये हैं, मगर क्या आते ही होंगे।

अलेक्जेंडर—आप कौनसी किताब लौटाना चाहते हैं।

पुरोहित—मि० रेना का पिछा हुआ माइस्ट का जीवन चरित्र है।

पीटर—ओ गजब ! आप लोग कैसी कितानें पढ़ते हैं ?

पुरोहित—(कुछ विचलित होता है और सिगरेट जलाता है) निकोलस साहब ने मुझे पढ़ने के लिए यह कितान दी थी ।

अलेक्जेंडर—(हिकारत के साथ) निकोलस ने दी । तो क्या तुम निकोलस और मि० रेनन से महमत हो ?

पुरोहित—जी नहीं, अगर सचमुच सहमत होता तो वास्तव में गिरजा का सेवक न रहता ।

अलेक्जेंडर—लेकिन वास्तव में यदि आप गिरजा के वफादार सेवक हैं तो निकोलस को रास्ते पर क्यों नहीं लाते ?

पुरोहित—सच्ची बात तो यह है कि इस विषय में हरेक आदमी अपनी जुदा राय रखता है और निकोलस साहब के विचारों में घस्तुत बहुत कुछ सच्चाई है । सिर्फ वह एक खाम—गिरजे के—विषय में भ्रम में पड़े हुए हैं ।

अलेक्जेंडर—(हिकारत से) निकोलस के ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनमें बहुत कुछ सच्चाई है । क्या 'पर्वत पर का उपदेश, यह आज्ञा देता है कि हम अपनी सारी जायदाद दूसरे लोगों को दे डालें और अपने कुटुम्ब के लोगों को भिखारी बना दें ।

पुरोहित—वास्तव में गिरजा पारिवारिक जीवन को विहित घत-लाता है और गिरजा के पूज्यपाद महर्तों ने परिवार के लिए आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन उच्चतम समुन्नति का, आदर्श-मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन इस बात को चाहता है कि सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्य का त्याग किया जाय ।

अलेक्जेंडर—निस्सन्देह साधु-संतों ने तो ऐसा ही किया, किन्तु मैं

समझती हूँ कि साधारण आदमियों को साधारण रूप से ही काम करना चाहिए, जैसा कि सब नेक ईसाइयों को शोभा देता है। पुरोहित—कोई यह नहीं कह सकता कि उसे क्या नहीं करना होगा। अलेक्जेंडर—आपकी शादी हो गई है ?

पुरोहित—जी हाँ।

अलेक्जेंडर—आपके कोई बच्चे भी हैं ?

पुरोहित—दो।

अलेक्जेंडर—तब आप सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्य को त्याग क्यों नहीं देते और क्यों सिगरेट पीते फिरते हैं ?

पुरोहित—यह मेरी कमजोरी है। सच पूछिए तो मेरी नालायकी है।

अलेक्जेंडर—हाँ, मैं समझी। आप इसको राह पर लाने के बजाय खुद उसके विचारों का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं कहे देती हूँ यह बात ठीक नहीं है। (दाढ़ का प्रवेश)

दाढ़—बधा रो रहा है। मिहरमानी करके उसे दूध पिला दीजिए।

मेरी—चलो यह चली। (उठकर जाता है)

अलेक्जेंडर—मुझे अपनी बहिन को देखकर बड़ा दुःख होता होता है। बेचारी को कितनी परेशानी है। सात बालक हैं। उनमें एक अभी दूध पीता है। तबपर यह नये नये बॉचले। मुझे तो साक मालूम होता है कि उसका दिमाग में कुछ खगल है। (पुरोहित से) हाँ, जरा यह तो बतजाइए कि आप लोगों ने यह फीनमा नया मत निकाला है ?

पुरोहित—वास्तव में मुझे मालूम नहीं।

अलेक्जेंडर—अजी बातें न बनाइए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ।

पुरोहित—मगर सुनिए तो

अलेक्जेंडरा—मैं पूछती हूँ कि यह कौनसा मत जो हरेक किसान के साथ हाथ मिलाने की आज्ञा देता है और कहता है कि उनको दरख्त काट लेजाने दो, उनको शराब के लिए पैसे भी दो और अपने परिवार को त्याग दो ?

पुरोहित—यह मैं नहीं जानता

अलेक्जेंडरा—वह कहता है कि यही इसाई धर्म है। आप युनानी गिरजे के पुरोहित हैं और इसी लिए आपको मालूम होना चाहिए और बताना चाहिए की क्या वास्तव में इसाई धर्म डकैनी को उत्साहित करता है ?

पुरोहित—लेकिन मैं

अलेक्जेंडरा—और नहीं तो आप पुरोहित क्यों कहलाते हैं। लम्बे बाल क्यों रखते हैं और चोगा क्यों पहिनते हैं ?

पुरोहित—लेकिन यह नहीं कहा है कि

अलेक्जेंडरा—नहीं कहा है, बेशक। पर मैं पूछती हूँ, क्यों ? मुझसे उसने कहा था कि बाइबिल में लिखा है “जो तुमसे मागे उसे देदो”। लेकिन इसका मतलब क्या है ?

पुरोहित—मैं तो समझता हूँ कि इसका मतलब बिलकुल साफ ही है।

अलेक्जेंडरा—लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका मतलब स्पष्ट नहीं है। हमें हमेशा यह दिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य का स्थान ईश्वर ने नियत किया है।

पुरोहित—बेशक, लेकिन फिर भी

अलेक्जेंडरा—ठीक है यह तो बिलकुल वैसाही मामला है जैसा

कि मैंने सुना था । आप उसका पत्त लेते हैं । और यह विलकुल अनुचित है । यह मैं साक आपके मुँह पर कहती हूँ । अगर कोई नौजवान स्कूल का मास्टर या कोई छोटा छोकरा उसकी हा में हा मिलाता तो यही बुरा था लेकिन आपको एक पुरोहित की हैसियत से यह ध्यान रखना चाहिए आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ।

पुरोहित—मैं कोशिश करता हूँ

अलेक्जेंडर—जब वह गिरजा नहीं जाता और जत्रमंत्र में वि श्राम नहीं रखता तो फिर धर्म रहा कहा ? और उसको होश में लाने के बजाय उसके साथ आप भी रैनन की पुस्तकें पढ़ते हैं और पार्सिल का मनमाना अर्थ लगाते हैं ।

पुरोहित—(उलझे हुए) मैं उत्तर नहीं दे सकता । सच बात तो यह है कि मैं गड़बड़ा गया हूँ और अब मैं कुछ न कहूँगा ।

अलेक्जेंडर—अगर मैं विशाप होती तो तुम लोगों को रैनन पढ़ने का और सिगरेट पीने का मजा चखाती ।

पीटर—भगर, ईश्वर के लिए ठहरो । भला तुम्हें क्या हक है ?

अलेक्जेंडर—मेहरबानी करके आप मुझे आप सिखाइए मत । मुझे विश्वास है कि आप—हमारे पूज्य पुरोहित—मुझमें नाराज नहीं हैं । क्या हुआ अगर मैंने साक साक बातें कीं । यह तो और भी बुरा होता अगर मैं सुस्से को दिल ही में रखने देती । ठीक है न ?

पुरोहित—प्रमा कीजिएगा, यदि मैं समुचित रूप से अपने विचारों को प्रकट न कर सका होऊँ । (जामाई, स्मृति और ठिंसा का

प्रवेश—ल्यूब मेरी की एक २० वर्ष की खूबसूरत और फुर्तीली लड़की, लिसा अलेक्जेंडरा की लड़की। उम्र में वह ल्यूबा से कुछ बड़ी है। उनके हाथ में रुमाल है और पूर लेने के लिए छोटी छोटी ढलियाँ भी लिये हुए हैं। दोनों अलेक्जेंडरा पीटर और पुरोहित को प्रणाम करती हैं।)

ल्यूबा—माँ कहों हैं ?

अलेक्जेंडरा—अभी बच्चे के पास गई है।

पीटर—देखो बहुत से अच्छे अच्छे और सुन्दर फूल लाना।

आज सवेरे एक मालिन की लड़की अच्छे अच्छे सफेद फूल चुन कर लाई थी। मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता, मगर गर्मी बहुत है।

लिसा—चलिए चलिए पिताजी, आप भी चलिए।

अलेक्जेंडरा—हाँ, जाओ, तुम बहुत मोटे हो रहे हो।

पीटर—अच्छा, चलता हूँ, मगर पहले मिगरेट लेता आऊँ।

(जाता है)

अलेक्जेंडरा—सब बच्चे कहों हैं ?

ल्यूबा—स्ट्यूपा तो सार्इकल पर स्टेशन गया है क्योंकि उसके मास्टर पिताजी के साथ शहर गये हैं, छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं और वानिया बाहर बराम्दे में कुत्तों के साथ खेलता है।

अलेक्जेंडरा—हाँ, तो स्ट्यूपा ने कुछ फैसला किया है ?

ल्यूबा—हाँ, वह “अश्व-रक्षकों” में भरती होने के लिए खुद ही अर्जी देने गया था। कल वह पिताजी से बहुत मिगड़ पड़ा था।

अलेक्जेंडरा—इसमें शक नहीं कि बेचारा बड़ी मुश्किल में है।

मानवो, सहनशीलता की भी आखिर एक हद है। अब

बढ़ सयाना हुआ है। रोजी का सिलसिला देखना है और उममे कहा जाता है कि हल जोतो।

ल्यूथा—पिताजी ने यह तो नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था अलेक्जेंडर—कोई हर्ज नहीं। फिर भी स्ट्यूपा को अब जीवन में श्रीगणेश करना ही होगा और जिस बात को वह चाहता है उसी में आपत्ति उठाई जाती है। लेकिन वह तो यही आ रहा है। (पुरोहित एक तरफ हट कर, किताब खोलकर पढ़ने लगता है। स्ट्यूपा का शराबेकी तरफ साईकल पर प्रवेश)

अलेक्जेंडर—तुम्हारी उमर बहुत बड़ी है। हम लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे कि इतने में तुम आ गये। ल्यूथा कहती है कि कल तुम अपने पिताजी से बिगड़ पड़ेगे। स्ट्यूपा—बिलकुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने अपने विचार प्रकट किये और मैंने अपने। अगर हमारे विचारों में अंतर और फेर है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, ल्यूथा को तो आप जानती ही हैं, वह समझती तो साफ नहीं, लेकिन दखल हर बात में देती है।

अलेक्जेंडर—अच्छा तो तुमने क्या फैसला किया है।

स्ट्यूपा—पता नहीं, पिता जी ने क्या निश्चय किया। मुझे भय है कि उन्होंने अभी तक हमका निश्चय नहीं किया है लेकिन मैंने “अध-रक्तकों” में सम्मिलित होने का फैसला कर लिया है। हमारे घर में तो हर एक बात पर कोई न कोई छाम गैरराज किया जाता है। लेकिन यह तो बिलकुल सीधीसी बात है। मेरा पढ़ना समाप्त हो गया है, इसलिए अब कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। कौश में मरती होना और

निम्नश्रेणी के शराबी अफसरों के साथ रहना अरुचिकर होगा। इसीलिए मैं “अश्व रक्षकों” में भरती हो रहा हूँ जहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं।

अलेक्जेंडर—ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाप इस बात पर राजी क्यों नहीं होते ?

स्ट्यूपा—मौसी ! उनका जिक्र करने से क्या फायदा ? उनको तो एक तरह की धुन लगी है। उनको अपनी बातों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि फौजी मुलाजमत सबसे नीच धृति है। इसलिए उसमें किसी को न जाना चाहिए, और इमीलिए वे मुझे रुपया नहीं देते।

लिसा—नहीं, स्ट्यूपा ! उन्होंने यह नहीं कहा। तुम्हें याद है मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी। वे कहते थे कि जब जरूरत पड़े और तुम बुलाये जाओ तब लाचारी की हालत में फौजी खिदमत अन्जाम दे सकते हो। लेकिन इस तरह खुद बखुद अपनी इच्छा से भरती होना तो ठीक नहीं है।

स्ट्यूपा—लेकिन नौकरी करने में जाता हूँ, कुछ वह तो जाते नहीं ? वह खुद भी तो फौज में रहे थे।

लिसा—मगर उन्होंने यह तो नहीं कहा कि वह रुपया नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि वह एक ऐसे काम में भाग नहीं ले सकते जो कि उनके विचारों के विरुद्ध है।

स्ट्यूपा—इसमें विचार और विश्वास का कोई काम नहीं है। कोई सेवा करना चाहता है—वस यही काफी है।

लिसा—मैंने जो कुछ सुना वह कह दिया।

स्ट्यूपा—मुझे मालूम है कि तुम हमेशा पिताजी से सहमत रहती हो।

आप जानती हैं मौसी, लिसा हर घात में पिवाजी की तरफ-
दारी करता है ।

लिसा—जो घात सधी है

अलेक्जेंडर—मैं जानती हूँ कि लिसा हर तरह की घेवकूफी में
भाग लेने को तैयार हो जाती है । घेवकूफी तो उसे घू आती
है और यह उस दूर से ही सूँघ कर पहचान लेती है ।

(हाथ कर्माज पहने हुए एक हाथ में तार लिये वानिया
का गैदो हुए प्रवेश । उसके पीछे पुत्ते भी भाते हैं ।)

वानिया—(ल्यूबा से घताओ देखें, कौन आता है ?)

ल्यूबा—मवाने से क्या फायदा ? लाओ तार मुझे दो ।

(तार सेने को वानिया की तरफ हाथ फैलाती है, यह
तार नहीं देता है ।)

वानिया—मैं तुम्हें यह तार नहीं दूंगा और न यही घतनाऊंगा
फिसने भेजा है । हाँ, यह एक ऐसे आदमी के पास से
आया है, जिससे तुम शरमाती हो ।

ल्यूबा—दाहियात ! किमने भेजा है ? मौसी, तार कहाँ से
आया है ?

अलेक्जेंडर—चेरमशानोव के पास से ।

ल्यूबा—ओह !

वानिया—देगो देगो, तुम शरमाती क्यों हो ?

ल्यूबा—मौसी, जरा तार दखूँ ? (गपगा है) “हम तीनों जने
डाफगाड़ी पे आ रहे हैं—चेरमशानोव ।” इसके मानों है
शादयादी मादया थोरिम और वानिया, ठीक है, यही छूरी
की बात है ।

वानिया—अहा तुम्हें खुशी हो रही है, स्ट्यूपा, देखो तो वह कितनी शरमा रही है ।

स्ट्यूपा—इतना बस है—बार-बार दिक करना ठीक नहीं ।

वानिया—तुम टानिया को चाहते हो न ? तुम लोगों को लाटरी डालना होगी, क्योंकि दो आदमी एक दूसरे की बहिन को नहीं ब्याह सकते ।

स्ट्यूपा—चुप रहो, बको मत, कितनी बार तुम्हें मना किया है ?

लिसा—यदि वे डाकगाड़ी से ही आते हैं तब तो वे थोड़ी देर में आने वाले हैं ।

ल्यूबा—यह ठीक है, तब हम फूल चुनने को नहीं जा सकते ।

(पीटर सिगरेट लिये हुण भाता है)

ल्यूबा—मौसाजी, अब हम लोग नहीं जायगे ।

पीटर—क्यों ?

ल्यूबा—चेरमशनोव्स आ रहे हैं । अच्छा है, आओ हम लोग तबतक टेनिस खेलें । क्यों स्ट्यूपा तुम भी खेलोगे न ?

स्ट्यूपा—हाँ, तैयार हूँ ।

ल्यूबा—वानिया और मैं एक तरफ और तुम और लिसा दूसरी तरफ—क्यों राजी हो न ? अच्छा तो मैं गेंद ले आऊँ और छोकरो को भी बुला लाऊ ।

(जाती है)

पीटर—तो आखिर मुझे यहीं ठहरना पड़ा ।

पुरोहित—(जाना चाहता है) मेरा आदाब-अर्ज है ।

अलेक्जेंडर—नहीं पुरोहितजी, चरा ठहरिए, मैं अभी आप से बात करना चाहती हूँ और दूसरे निकोलस भी अब आता होगा ।

पुरोहित—(धैर्यता है और सिगरेट जलाता है) शायद उन्हें जाने में देर लगे ।

अलेक्जेंडर—वह देखिए, कोई आ रहा है । मैं समझती हूँ निफोलस ही है ।

पीटर—चेरमरानोव खानदान के लोग हैं । वहीं गालिट्ज़न की लड़की तो नहीं है ?

अलेक्जेंडर—हाँ, हाँ, यह तो वही चेरमरानोव ही है जो अपना फूकी के साथ रोम में रहता था ।

पीटर—ओहो ! मुझे उनसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता होगी । मैं उनसे उम्र समय के बाद नहीं मिला हूँ जब हम रोम में साथ साथ गल्ले गाया करते थे । वह बहुत अच्छा गाती थी । उसके दो बच्चे भी हैं न ?

अलेक्जेंडर—हाँ, वे दोनों बच्चे भी आ रहे हैं ।

पीटर—मुझे नहीं मालूम था कि सरियन्मव खानदान के साथ उन लोगों की इतनी घनिष्टता है ।

अलेक्जेंडर—घनिष्टता तो नहीं लेकिन पारसाल वे लोग बाहर परवेश में वहीं एक साथ ठहरे थे । शाहज्यादी ने न्यूवा को अपने घेरे के लिए पसन्द किया है, वह होशियार है, जानती है, कि इतना दहेज और बहाना मिलेगा ।

पीटर—लेकिन चेरमरानोव खानदान खुद भी तो अमीर था ।

अलेक्जेंडर—अमीर था, किसी जमाने में । शाहज्यादा अब भी शिंदा है मगर हमने मरुत कुछ बर्खास्त कर दिया है । वह शायी है, और बिलकुल लबाब होगया है । शाहज्यादी ने बाद-शाह के पास अर्जी भेजी, अपने पति को छान्द दिया और

इस तरह से वह थोड़ा बहुत बचा सकी है। लेकिन उसने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दी है, यह तो मानना पड़ेगा। लड़की गाने में निपुण है। लड़का सुन्दर तथा होनहार है और उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी समाप्त कर ली है। मगर मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत खुश नहीं है। इस वक्त मिहमान का आना जरा कष्ट-प्रद है। यह लो निकोलस भी आगया। (निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—चित्त तो प्रसन्न है, अलीना (अलेक्जेंडरा का छोटा नाम) और पीटर साहब आपका मिजाज तो मुबारक। (प्रोहित को देखकर) ओहो! वासिली साहब हैं।

(सब से हाथ मिलाता है।)

अलेक्जेंडरा—इसमें अभी कुछ काफी और बची है, क्या एक प्याले में दूँ? जरा ठंडी होगई है मगर अभी गरम हुई जाती है। (घटी बजाती है)

निकोलस—नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ खा पी चुका हूँ मेरी कहाँ है?

अलेक्जेंडरा—बच्चे को दूध पिलाने गई है।

निकोलस—वह अच्छी तरह तो है?

अलेक्जेंडरा—हाँ अच्छी तरह है। तुम अपना काम कर आये?

निकोलस—कर आया। देखो, अगर कुछ चाय या काफी बची हो तो मुझे दीजिए। (पुगन्ति से) अच्छा आप पुस्तक वापस लाये हैं? आपने उसे पढ़ लिया? घर आते वक्त रास्ते में मैं आपके ही विषय में सोच रहा था। (एक नोकर प्रवेश करता है और सबको सलाम करता है। निकोलस उससे

हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडरा अपनी आंख से पति को, इशारा करती है।)

अलेक्जेंडरा—जरा इस सामबार को (केटली की तरह का तबि का बर्तन जो चाय बनाने के काम में आता है) गरम करलो।

निकोलस—इसकी परखत नहीं। वास्तव में तो वह मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी है वैसी ही पिलूंगा।

(मिसी अपने पिता को दखकर गेंद खेलना छोड़ दौड़ती हुई भाती है और उससे लिपट जाती है।)

मिसी—पिताजी हमारे साथ चलो।

निकोलस—(पीठ पर हाथ फरते हुए) अभी चलता हूँ। जरा मैं कुछ रगलूँ। तुम चलो, येनो, मैं जल्दी आऊंगा।
(मिसी का प्रस्थान) (निकोलस मेज के पास बैठ जाता है और चाय के साथ खाना पीता है।)

अलेक्जेंडरा—हाँ तो क्या, उन्हें मरना होगाई ?

निकोलस—हाँ, मरना होगाई। उन्होंने खुद जुर्म इकट्ठा कर लिया (पुराहित ने) मैंने समझा था कि आपको रेनन के विचारों पर पूरा यकीन नहीं आएगा।

अलेक्जेंडरा—और तुमने फैसले को पसंद नहीं किया ?

निकोलस—(हसताकर) बेशक, मैं उसे पसंद नहीं करता। आपके सामने मुख्य प्रश्न ईसा के देवत्व या किश्चियानिटी के इतिहास का नहीं बल्कि गिरजे का है।

अलेक्जेंडरा—तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुर्म का इकट्ठा किया और तुमने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है, ता उन्होंने सच्ची शुरुआत नहीं बल्कि उमे ले लिया ?

निकोलस—(पुरोहित से बोलते बोलते दृढ़ता के साथ अलेक्जेंडरा की ओर घूमकर) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियों लेकर मेरे दिलमें सूझ्यों क्यों चुभाती हो ?

अलेक्जेंडरा—बिल्कुल नहीं

निकोलस—अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं किसानों को, सिर्फ उस लकड़ी के लिए जिसकी उन्हें जरूरत थी और वे काट लाये थे, फसाकर क्यों तकलीफ नहीं दे सकता

अलेक्जेंडरा—मैं समझती हूँ कि शायद उन्हें इस सामग्री की भी जरूरत होगी ।

निकोलस—अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं क्यों किसानों को महज इसी बात के लिए कि उन्होंने उस जंगल से वस दरख्त काट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, कैद में डालने के लिए और उनकी जिंदगी बरबाद करने के लिए राजी नहीं होता

अलेक्जेंडरा—सब आदमी ऐसा कहते हैं ।

पीटर—यह लो, फिर वही बहस करने लगीं ।

निकोलस—यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ, जैसा कि मैं नहीं कर सकता, कि वह जंगल मेरा है, तो हम लोगों के पास ३००० एकड़ जमीन है जिसमें फी एकड़ १५० दरख्त होंगे । सब मिलाकर ४५००००० दरख्त हुए—ठीक है न ? अब देखो कि उन्होंने उसमें से १० पेड़ काट डाले—यानी ४५ हजारवा हिस्सा । पस सोचिए तो सही कि क्या यह

हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडर अपनी आंख से पति को, इशारा करती है।)

अलेक्जेंडर—जरा इस सामगार को (केटली की तरह का चाँच का बर्तन जो चाय बनाने के काम में आता है) गरम करलो।

निकोलस—इसकी जरूरत नहीं। वास्तव में तो वह मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी है वैसी ही पिलूंगा।

(मिसी अपने पिता को देखकर गेंद खेलना छोड़ दी जाती हुई आती है और उससे लिपट जाती है।)

मिसी—पिताजी हमारे साथ चलो।

निकोलस—(पीठ पर हाथ करते हुए) अभी चलता हूँ। जरा मैं कुछ खालूँ। तुम चलो, खलो, मैं जल्दी आऊंगा।
(मिसी का प्रस्थान) (निकोलस मेज के पास बैठ जाता है और चाय के साथ खाता पीता है।)

अलेक्जेंडर—हाँ तो क्या, उन्हें सजा होगई ?

निकोलस—हाँ, सजा होगई। उन्होंने खुद जुर्म इफ्तयाल कर लिया (पुरोहित से) मैंने समझा था कि आपको रेनन के विचारों पर पूरा यकीन नहीं आयागा।

अलेक्जेंडर—और तुमने फैसले को पसंद नहीं किया ?

निकोलस—(छुसलाकर) बेशक, मैं उसे पसंद नहीं करता। आपके सामने मुख्य प्रश्न ईसा के देवत्व या क्रिश्चियानिटी के इतिहास का नहीं बल्कि गिरजे का है।

अलेक्जेंडर—तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुर्म का इफ्तयाल किया और तुमने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने लकड़ी पुराई नहीं बल्कि उमे ले लिया ?

निकोलस—(पुरोहित से बोलते थोछते दृढ़ता के साथ अलेक्जेंडरा की ओर घूमकर) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियों लेकर मेरे दिलमें सूइयों क्यों चुभाती हो ?

अलेक्जेंडरा—बिल्कुल नहीं

निकोलस—अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं किसानों को, सिर्फ उस लकड़ी के लिए जिसकी उन्हें जरूरत थी और वे काट लाये थे, फसाकर क्यों तकलीफ नहीं दे सकता

अलेक्जेंडरा—मैं समझती हूँ कि शायद उन्हें इस सामग्री की भी जरूरत होगी ।

निकोलस—अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं क्यों किसानों को महज इसी बात के लिए कि उन्होंने उस जंगल से दस दस्त काट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, कैद में डालने के लिए और उनकी जिंदगी बरबाद करने के लिए राजी नहीं होता

अलेक्जेंडरा—सब आदमी ऐसा कहते हैं ।

पीटर—यह लो, फिर वही बहस करने लगी ।

निकोलस—यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ, जैसा कि मैं नहीं कर सकता, कि वह जंगल मेरा है, तो हम लोगों के पास ३००० एकड़ जमीन है जिसमें की एकड़ १५० दस्त होंगे । सब मिलाकर ४५०००० दस्त हुए—ठीक है न ? अब देखो कि उन्होंने उसमें से १० पेड़ काट डाले—यानी ४५ हजारवा हिस्सा । जरा सोचिए तो सही कि क्या यह

मुनासिब है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस बात को पसंद करेगा कि इस छाटी सी बात के लिए एक बेचारे गरीब आदमी को उसके परिवार से बेरहमी के साथ जुदा करके जेल में डाल दिया जाय ?

स्ट्यूपा—लेकिन अगर आप इस ४५ हजारवें हिस्से को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाकी ४४९९० दरख्त भी शीघ्र ही काट डाले जायगे ।

निकोलस—लेकिन यह तो मैंने मौसी को जवाब देने के लिए कहा था । वास्तव में तो मेरा इस जंगल पर कोई हक नहीं है । ज़मीन हरेफ आदमी की है या यों कहिये कि वह किसी का मिलफियत नहीं है । हमने इस जंगल के लिए कभी कोई मिहनत नहीं की ।

स्ट्यूपा—नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की रखवाली की जो ?

निकोलस—मैंने रुपया कहा से बचाया, और वह बचत कैसे हुई ? इसके अलावा मैंने जंगल की रखवाली नहीं की । लेकिन यह एक ऐसी बात है कि जो बहस के जरिये से साबित नहीं की जा सकती । उस शास्त्र को कि जो अपनी हरकत से खुद शरमिदा नहीं होता है, जब कि वह किसी दूसरे आदमी को मारता है ।

स्ट्यूपा—लेकिन यहां तो कोई किसी को मारता नहीं ।

निकोलस—लेकिन जिस तरह एक आदमी कोई काम न करके दूसरों से मदद लेता और कोई काम न महसूस नहीं करता और कोई साबित

नहीं कर सकता कि उसे अपनी हरकत पर लज्जित होना चाहिए, ठीक इसी तरह दूसरा आदमी इस बारे में हमारी भूल साधित करके हमें लज्जित नहीं कर सकता। और तुमने कॉलेज में जो अर्थ-शास्त्र पढ़ा है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह यह बात साधित कर दिखावे कि हम लोग जिस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह ठीक है।

स्ट्यूपा—लेकिन, इसके विपरीत, साइन्स हर तरह के वृहमों को दूर करता है।

निकोलस—खैर, ये सब बातें जरूरी नहीं हैं। जरूरी यह है कि अगर मैं यक्रीम (किसान का नाम) की जगह होता तो मैं भी वैसा ही करता जैसा कि उसने किया है। और अगर मुझे क्रैद हो जाती तो मैं न जाने क्या कर बैठता ? अर चूँकि मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ कि वे मेरे साथ करें—इसलिए मैं उसे सजा नहीं दे सकता बल्कि जहां तक होगा बचाने की ही कोशिश करूँगा।

पीटर—मगर इस तरह से तो कोई आदमी किसी भी चीज को अपने पास नहीं रख सकता।

(अलेक्जेंडर और स्ट्यूपा दोनों एक साथ बोलते हैं)

अलेक्जेंडर—तब तो काम करने के अनिश्चित घोरी करना कहीं अधिक फायदेमन्द है।

मुनासिब है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस बात को पसंद करेगा कि इस छाटी सी बात के लिए एक बेचारे गरीब आदमी को उसके परिवार से बेरहमी के साथ जुदा करके जेल में डाल दिया जाय ?

स्ट्यूपा—लेकिन अगर आप इस ४५ हजारवें हिस्से को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाकी ४४९९० दरदत भी शीघ्र ही काट डाले जायगे ।

निकोलस—लेकिन यह तो मैंने मौसी को जवाब देने के लिए कहा था । वास्तव में तो मेरा इस जंगल पर कोई हक नहीं है । जमीन हरेफ आदमी की है या यों कहिये कि वह किसी का मिलकियत नहीं है । हमने इस जंगल के लिए कभी कोई मिहन्त नहीं की ।

स्ट्यूपा—नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की रखवाली की जो ?

निकोलस—मैंने रुपया कहाँ से बचाया, और वह बचत कैसे हुई ? इसके अलावा मैंन जंगल की रखवाली नहीं की । लेकिन यह एक ऐसी बात है कि जो यहस के जेरिये से साबित नहीं की जा सकती । उस शरुस को कि जाँ अपनी हकूत से खुद शरमिदा नहीं होता है, जब कि यह किसी दूसरे आदमी को मारता है

स्ट्यूपा—लेकिन यहा तो कोई किसी को मारता नहीं ।

निकोलस—लेकिन जिस तरह एक आदमी खुद कोई काम न करके दूसरों से अपनी गुलामी कराने में शर्म महसूस नहीं करता और कोई शरुस इस बात को उसके सामने साबित

निकोलस—हाँ, हाँ, बच्चों का भी । और सिर्फ़ खाना ही नहीं बल्कि मुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा है । हमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को कुर्बान करने की—संपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

स्ट्यूपा—इसके मानी होते हैं मरने के लिए ।

निकोलस—हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा होगा । लेकिन असली बात तो यह है कि मनुष्य केवल आत्मा ही नहीं है बल्कि शरीर-स्थित आत्मा है । माँस-मज्जा का बना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने ही लिए जीने का अनुरोध करता है तहाँ आत्मा उससे ईश्वर के लिए तथा परोपकार-भय जीवन व्यतीत करने के लिए जीने का अनुरोध करती है । हमारा जीवन केवल पाशविक ही नहीं है बल्कि पाशविक और आत्मिक दोनों के बीच में है । सो वह जितना ही ईश्वर के निकट होगा उतना ही अधिक अच्छा है । हमारी पशु-प्रवृत्ति तो शरीर की रखवाली करने से चूकने की नहीं ।

स्ट्यूपा—तब बीच ही का रास्ता क्यों पसंद करें—अधर में क्यों रहें—अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीज़ें देकर मर क्यों न जाना चाहिए ?

निकोलस—यह तो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा । जग करके देखो । और फिर तो यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए—सभी के लिए—श्रेयस्कर सिद्ध होगा ।

स्ट्यूपा—आप किसी की दलीलों का उत्तर तो देते ही नहीं। मैं कहता हूँ, जो आदमी रुपया घचाता है उसे अपनी घचतसे लाभ उठाने का अधिकार है।

निकोलस—(हँसकर) समझ म नहीं आता कि किसकी बातका मैं जवाब दूँ। (पीटर से) हाँ, यह सच है कि किसी को कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए।

अलेक्जेंडर—लेकिन कोई चीज अपने पास न रखी जाय इसका अर्थ तो यही होता है कि कोई भी आदमी कपड़ा लूँता यहा तक कि रोटी का टुकड़ा भी अपने पास नहीं रख सकता—सब दूसरों को दे डालना चाहिए और तब तो मनुष्यों का जीवन भी असंभव हो जायगा।

निकोलस—लेकिन जीवन-निर्वाह असंभव तो यह होना चाहिए जैसी कि हम अपनी जिंदगी घसर करते हैं।

स्ट्यूपा—दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को मर जाना चाहिए और इसलिए यह शिक्षा जीवन के काम की नहीं।

निकोलस—नहीं, लेकिन शिक्षा इस लिए दी जाती है कि मनुष्य जीवित रहना सीख सके। हाँ, यह भी ठीक है कि हम को सब कुछ दे डालना चाहिए न केवल जगल ही, जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते और शायद ही कभी जिसकी देखभाल करते हों, बल्कि अपने कपड़े और खाना तक दे डालना चाहिए।

अलेक्जेंडर—और यशों का खाना भी ?

निकोलस—हाँ, हाँ, वच्चों का भी । और सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा है । हमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को कुर्बान करने की—संपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

स्ट्यूपा—इसके मानो होते हैं मरने के लिए ।

निकोलस—हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा होगा । लेकिन अमली बात तो यह है कि मनुष्य केवल आत्मा ही नहीं है बल्कि शरीर-स्थित आत्मा है । माँस-मज्जा का बना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने ही लिए जीने का अनुरोध करता है वहाँ आत्मा उससे ईश्वर के लिए तथा परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के लिए जीने का अनुरोध करती है । हमारा जीवन केवल पाशविक ही नहीं है बल्कि पाशविक और आत्मिक दोनों के बीच में है । सो वह जितना ही ईश्वर के निकट होगा उतना ही अधिक अच्छा है । हमारी पशु-प्रवृत्ति तो शरीर की रखवाली करने से चूकने की नहीं ।

स्ट्यूपा—तब बीच ही का रास्ता क्यों पसंद करें—अधर में प्यो रहें—अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी धीजें देकर मर क्यों न जाना चाहिए ?

निकोलस—यह तो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा । जरा करके देखो । और फिर तो यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए—सभी के लिए—श्रेयस्कर सिद्ध होगा ।

अलेक्जेंडर—नहीं, यह ठीक नहीं। इसमें न तो स्पष्टता है, न सरलता। इसमें तो हृद से ज्यादा बारीकी है।

निकोलस—इसके लिए तो अन्न और मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह घात दलील देकर साबित नहीं की जा सकती। मगर जो कुछ हो अभी तो इतना ही काफी है।

स्ट्यूपा—हाँ, विलकुल ठीक है। मेरी भी समझ में यह बात नहीं आती है।
(जाता है)

निकोलस—(पुरोहित की तरफ धूम कर) कहिए, किताब का आप के ऊपर कैसा असर पड़ा ?

पुरोहित—(उच्चजित होकर) किस तरह बताऊँ ? सुनिए, पुस्तक का ऐतिहासिक भाग लिखा तो ठीक ठीक गया है, पर न तो उससे पूरा यकीन ही होता और न, कहना चाहिए वह पूरी तरह विश्वसनीय ही है। क्योंकि वास्तव में उसके लिए पर्याप्त सामग्री ही नहीं मिलती। रहा ईसा के देवत्व और अदेवत्व का प्रश्न, सो यह इतिहास से कभी हल नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो एक ही अकाट्य प्रमाण है।

(इसी बातचीत के बीच में पहले तो खियाँ और फिर पीटर बाहर चले आते हैं ।)

निकोलस—आपका मतलब गिरजा से है ?

पुरोहित—हाँ, बेशक गिरजा तो हई है, पर साथ ही विश्वसनीय लोगों के, जैसे कि साधु-सन्तों के प्रमाण भी हैं।

निकोलस—इसमें सदेह नहीं, कि अगर विश्वास करने के लिए कुछ भ्रम-रहित लोगों के समूह का अस्तित्व होता तो बहुत ही अच्छा होता—मदुत वाञ्छनीय होता। लेकिन उनकी वाञ्छ-

नीयता से यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसे लोग मौजूद हैं ।

पुरोहित—मगर मैं समझता हूँ कि उनके अस्तित्व की वाच्छनीयता और उपयोगिता ही उनके अस्तित्व का प्रमाण है । प्रभु ईसा मसीह ने अपने कानून को इसलिए ससार में प्रकट नहीं किया होगा कि वह नष्ट-भ्रष्ट होजाय बल्कि वास्तव में अपने सत्य की रक्षा के लिए और उसे नष्ट भ्रष्ट होने से बचाने के लिए अवश्य ही कोई न कोई सरक्षक छोड़ गये होंगे ।

निकोलस—अच्छा, समझा, पर अब तक तो हमने सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा की और अब सत्य के सरक्षक के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करने का उद्योग करते हैं, और शायद भविष्य में हमें उसकी प्रामाणिकता साबित करनी होगी ।

पुरोहित—इसके लिए सच पूछिए तो श्रद्धा की जरूरत है ।

निकोलस—श्रद्धा की ? हाँ, येशू—श्रद्धा की जरूरत है । श्रद्धा के बिना काम नहीं चल सकता । मगर हमें श्रद्धा दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि हम खुद जो कुछ देखकर सोचें विचार कर बुद्धि के द्वारा निश्चय करें, उसमें रखनी चाहिए । हमें श्रद्धा रखनी चाहिए ईश्वर में, सत्य और अविनाशी जीवन में ।

पुरोहित—बुद्धि धोखा दे सकती है, क्योंकि हरेक का विभाग जुदा जुदा होता है ।

निकोलस—(तेजा से) यही तो बड़ा भारी कुफ्र है । ईश्वर ने सत्य को जानने के लिए हमें यही तो एक पवित्र साधन दिया है, और यही एक साधन है सब को एकता के सूत्र में बाधने का और हम उसीका विश्वास नहीं करते हैं ।

पुरोहित—जब कि उसके निश्चयों में ही पारस्परिक विरोध है
तब हम उस पर किस तरह विश्वास करें ?

निकोलस—विरोध है कहाँ ? क्या इसमें विरोध है कि दो और
दो मिलकर चार होते हैं या इसमें भी विरोध है कि हमें
दूसरों के साथ वह काम नहीं करना चाहिए जिसे हम
चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न करें ? और क्या
इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साथ
काग्य होता है ? इस प्रकार की सचाइयों को हम सब लोग
मान लेते हैं क्योंकि यह हमारी बुद्धि के अनुकूल है ।
लेकिन यह कि खुदा कोहेनूर पर हजरते मूसा से मिला,
खुदादेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उड़ गये
और मुहम्मद साहब आस्मान को चले गये और ईसा-मसीह
भी उड़कर वहाँ गये—इस किस्म की बातों पर हम लोगों
में मतभेद है ।

पुरोहित—नहीं, हम लोगों में मतभेद नहीं है । जो लोग सत्य
धर्म में विश्वास रखते हैं वे सब सम्मिलित होकर ईसा और
ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं ।

निकोलस—नहीं, इस विषय में भी आप सब लोगों में एकता
नहीं है । सब जुदा जुदा रास्ते चले जा रहे हैं । मैं
एक बुद्ध लामा के बचन को याद करता हूँ कि
बातों पर क्यों विश्वास न करें ।
जन्म आपका मजहब में

वानिया—मैंने देखा

(इसी बातचीत के दरम्यान नौकर लोग मेज पर चाय और
काफी ला रखते हैं ।)

निकोलस—आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता है मगर इसके बरखिलाफ गिरजे के बदौलत तो भारी भारी झगड़े पैदा होते रहे हैं ।

“कितनी बार मैंने तुम्हें एकत्र करना चाहा, जिस तरह कि एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है ” ।

पुरोहित—यह तो ईसा के पहले की बात है, उसने तो फिर सब को इकट्ठा किया ।

निकोलस—हाँ, मैं मानता हूँ कि ईसा ने उन्हें मिलाया—एकत्र किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज बोया, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब समझा है । ईसाने तो गिरजा-घरों का नाश किया है ।

पुरोहित—क्यों, उन्होंने एक जगह यह नहीं कहा है—

“जाओ गिरजा से कहो ।”

निकोलस—यह शब्दों का प्रश्न नहीं है । इसके अलावा इन शब्दों का तात्पर्य उससे नहीं है जिसे हम लोग आज फल “गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भाग होता है उसी की आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-व्यापी है, उसमें सब धर्मों का समावेश है । वह किसी एकात अद्भुत और असंगत बात को नहीं मानती है, न वह पुनरुत्थान को मानती है और न ईसा के देवत्व ही में विश्वास

पुरोहित—जय कि उसके निश्चयों में ही पारस्परिक विरोध है तब हम उस पर किस तरह विश्वास करें ?

निकोलस—विरोध है कहाँ ? क्या इसमें विरोध है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं या हममें भी विरोध है कि हमें दूसरों के साथ वह काम नहीं करना चाहिए जिसे हम चाहते हैं कि दूसर लोग हमारे साथ न करें ? और क्या इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साथ काग्य होता है ? इस प्रकार की सगाइयों को हम सब लोग मान लेते हैं क्योंकि यह हमारी बुद्धि के अनुकूल है । लेकिन यह कि खुदा कोहेनर पर हजरते मूसा से मिला, बुद्धदेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उड़ गये और गुहम्मद साहन आस्मान को चले गये और ईसा-मसीह भी उड़कर वहाँ गये—इस किस्म की बातों पर हम लोगों में मतभेद है ।

पुरोहित—नहीं, हम लोगों में मतभेद नहीं है । जो लोग सत्य धर्म में विश्वास रखते हैं वे मय सम्मिलित होकर ईसा और ईश्वर न भ्रष्टा और भक्ति रखते हैं ।

निकोलस—नहीं, इस विषय में भी आप सब लोगों में एकता नहीं है । मय जुदा जुदा रास्ते पर जा रहे हैं । तब फिर मैं एक बुद्ध लामा के वचनों पर विश्वास न करके आपकी ही बातों पर क्यों विश्वास करूँ ? क्या सिर्फ इसीलिए मेरा जन्म आपके गुरुद्वय में हुआ है ?

(दनिस गलने वाले क्षणद्वय हैं)

“आउट ! ” “नाट आउट” ।

वानिया—मैंने देखा

(इसी बातचीत के त्रम्यान चौकर लोग मेज पर चाय और
फाफ़ी ला रखते ह ।)

निकोलस—आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता है मगर इसके बरखिलाफ़ गिरजे के बदौलत तो भारी भारी मग़ाबे पैदा होते रहे हैं ।

“कितनी बार मैंने तुम्हें एकत्र करना चाहा, जिस तरह कि एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, ” ।

पुरोहित—यह तो ईसा के पहले की बात है, उसने तो फिर सब को इकट्ठा किया ।

निकोलस—हाँ, मैं मानता हूँ कि ईसा ने उन्हें मिलाया—एकत्र किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज बोया, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब समझा है । ईसाने तो गिरजा-घरों का नाश किया है ।

पुरोहित—क्यों, उन्होंने एक जगह यह नहीं कहा है—

“जाओ गिरजा से कहो ।”

निकोलस—यहा शब्दों का प्रश्न नहीं है । इसके अलावा इन शब्दों का तात्पर्य उससे नहीं है जिसे हम लोग आज फल “गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भाव होता है उसी की आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-व्यापी है, उसमें सब धर्मों का समावेश है । वह किसी एकात अद्भुत और असंगत बात को नहीं मानती है, न वह पुनरुत्थान को मानती है और न ईसा के देवत्व ही में विश्वास

रखती है। वह मत्र जगदि ऐसी बातों का प्रचार करती जो आपस में फूट डालती हों।

पुरोहित—गुस्ताखी माफ़ करें, मैं समझता हूँ कि यह तो आपने ईसा की शिक्षा का यह अर्थ अपनी तरफ़ से झुी मतलब निकाला है। प्रभु मसीह की शिक्षा की बुनियाद तो वास्तव में उनके देवत्व और पुनरुत्थान पर ही है।

निकोलस—गिरजाघरों के विषय में यही तो बड़ी भयानक बात है। वे लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि संपूर्ण अका ट्य और अचूक सत्य उनके अधिकार में है और लोगों में अन्तर डालते हैं। देखिए अगर मैं यह कहूँ कि ईश्वर एक है और वह इस समस्त विश्व का एक मूल कारण है तो प्रत्येक पुरुष मुझ से सहमत हो सकता है और ईश्वर की यह परिभाषा हमें एकत्र करने में कारण भूत हो सकती है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि ईश्वर एक है परन्तु वह ब्रह्म है या जिहोवा है या त्रिमूर्ति है तो इस प्रकार के भाव में लोगों में भेद उत्पन्न होता है। मनुष्य मेल चाहते हैं एकता चाहते हैं और इसके लिए तरह-तरह की युक्तियाँ भी खोज निकालते हैं किन्तु मेल और एकता का मात्र असंदिग्ध साधन—सत्य और प्रेम कि खोज—को भूल जाते हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे की सूरज की रोशनी को छोड़कर कोई घर की अधेरी कोठरी में धिराग जलाकर एक दूमरे को पह-चानने की चेष्टा करे।

पुरोहित—लेकिन जब तक कोई निश्चित सत्य न हो तब तक लोगों की रहनुमाई क्यों कर हो सकती है ?

निकोलस—यही तो आफत है। हम में से प्रत्येक को अपनी अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और स्वयं अपने आप ईश्वर का कास करना है। लेकिन इसके बजाय हम अपना समय लगाते हैं दूसरों को बचाने और उनको सिखाने में। और हम उन्हें इस उन्नीसवीं सदी के अन्त में सिखाते क्या हैं? हम उन्हें सिखाते हैं कि ईश्वर ने छ दिन में दुनिया पैदा की, फिर एक तूफान आया और उसने सब जीवों को एक नाव में बिठाकर उन्हें बचाया आदि और ऐसी “ओल्ड-टेस्टामेन्ट” की तरह-तरह की भयंकर और बाहियात बातें सिखाई जाती हैं। इसके आगे फिर बताते हैं कि ईसाने सब को पानी से बपतिस्मा दिया और इसके बाद पापा के निराकरण के भ्रम पूर्ण सिद्धान्तों पर यह कहकर विश्वास दिलाया जाता है कि वे मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। और पश्चात् यह बताया जाता है कि वह उड़कर स्वर्ग में चला गया कि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वहा जाकर वह अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी तरफ बैठ गया। हम लोग इसके आदी होगये हैं वरना सच पूछिए तो यह बड़ी ही भयंकर बात है। एक बच्चा, जिसका दिमाग साफ और ताजा है और अच्छी शिक्षा को पाने के लिए तैयार है, पूछता है कि यह दुनिया कैसी है, इसके नियम क्या हैं? और हम लोग सत्य और प्रेम की शिक्षा का प्रकाश डालने के स्थान पर चालाकी के साथ उसके दिमाग में तरह-तरह की बाहियात बातें भर देते हैं। क्या यह भयानक नहीं है? यह तो एक इतना बड़ा पाप और अप-

राध है कि जितना ससार में हो सकता है । और हम और आपका गिरजा यही करते हैं । बस माफ़ कीजिए ।

पुरोहित—यदि ईसा की शिक्षा को बुद्धि की दृष्टि से देखा जाय तब तो वह ऐसी ही है ।

निकोलस—चाहे जिस दृष्टि से देखिए यह बात ऐसी ही है ।

(स्वामोश होजाता है)

(अलेक्जेंडरा का प्रवेश, पुरोहित जाने के लिए उठता है और नमस्कार करता है)

अलेक्जेंडरा—नमस्कार । आप निकोलस की बातें न सुनिए वह आपको यहका देगा ।

पुरोहित—धर्म पुस्तकों का मंथन कर हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए । इसमें संदेह नहीं कि यह मामला निहायत जरूरी है और योंही छोड़ देने लायक नहीं है ।

(जाता है)

अलेक्जेंडरा—सचमुच निकोलस तुम्हें उस पर खरा भी रहम नही आता । यद्यपि वह है पुरोहित लेकिन फिर भी अभी लड़का ही है ? क्या तुम उसे कोई निश्चित विचार नहीं दे सकते ?

निकोलस—क्या उसे माया जाल में फँसकर सर्वथा विनिष्ट हो जाने दें ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा । इसके अलावा वह एक नेक और इमानदार आदमी है ।

अलेक्जेंडरा—लेकिन यदि वह तुम्हारी बातें मानने लगे तो उसका क्या परिणाम होगा ?

निकोलस—उसे मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि वह सत्य को खोज लेगा तो यह उसके तथा और अन्य लोगों के लिए भी अच्छा होगा।

अलेक्जेंडरा—यदि वास्तव में यह बात ठीक होती तो प्रत्येक आदमी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस वक्त तो कोई भी नहीं मानता, यहाँ तक कि खुद तुम्हारी पत्नी ही उसपर विश्वास नहीं करती।

निकोलस—यह आपसे किसने कहा ?

अलेक्जेंडरा—अच्छा, उसे समझा कर देखो तो ? वह कभी इस बात को न समझ सकेगी। और दुनिया का कोई आदमी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि दूसरे लोगों की तो खबरगोरी रजनी चाहिए और अपने बाल-बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ज़रा जाकर मेरी को यह बात समझाओ तो सही।

निकोलस—हां, हा, मेरी अवश्य इस बात को समझेगी। मगर भाफ़ करना अलीना, सच्ची बात तो यह है कि अगर दूसरे लोग अपना प्रभाव डाल कर उसे न भड़काते तो वह अवश्य इस बात को समझती, इस पर विश्वास करती और मेरे कहने के अनुसार काम भी करती।

अलेक्जेंडरा—यकीन और उसके जैसे नशेवाज लोगों की खातिर तुम्हारे बच्चों को भिखारी बनाने के लिए ? कभी नहीं। अगर तुम इससे नाराज हो गये हो तो मुझे भाफ़ करना। मुझ से धोले धौंर रहा नहीं जाता।

निकोलस—नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। उल्टा मुझे खुशी है कि आपने ये सब बातें कह कर मौका दिया कि मैं मेरी को जीवन-सम्बन्धी अपने विचार खुलासा बतलाकर सब बातें समझा दूँ। घर आते वक्त मैं रास्ते भर यही सोचता रहा था। और अभी मैं उससे इस विषय पर बातचीत करूँगा। और आप देखेंगी कि वह मेरी बात पर राजी हो जायगी, क्योंकि वह नेफ और बुद्धिमती है।

अलेक्जेंडरा—परन्तु इस विषय में मुझे तो पूरा सन्देह है।

निकोलस—लेकिन मुझे तो बिलकुल सन्देह नहीं है। आप इतना तो जानती ही हैं कि यह बात मैंने अपनी तरफ से तो निकाली ही नहीं है। यह तो वही बात है कि जिसे हम सब जानते हैं और जिसको ईसा-मसीह ने हम लोगों के वास्ते प्रकट किया है।

अलेक्जेंडरा—अच्छा, तुम समझते हो कि ईसा-मसीह ने इसी बात को प्रकट किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने कोई दूसरी ही बात प्रकट की है।

निकोलस—दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती।

(दलित के सैदान से भाषाओं आती हैं ।)

स्यूषा—‘आउट’।

यानिया—नहीं, हमने देखा।

लिसा—मैंने देखा कि गेद यहाँ गिरी थी।

स्यूषा—‘आउट’। ‘आउट’ !! ‘आउट’ !!!

यानिया—यह बात ठीक नहीं है।

ल्यूथा—हमेशा याद रखो कि किसी से यह कहना कि "यह बात ठीक नहीं है" एक उजड़ूपन है ।

वानिया—और जो बात ठीक नहीं है उसे ठीक बतलाना भी उजड़ूपन है ।

निकोलस—जरा ठहरिए । मेरी बात सुनिए । क्या यह सच नहीं है कि हम किसी भी क्षण मौत के मुह में चले जा सकते हैं और तब हम उस परम पिता के सामने पेश किये जायेंगे जो यह आशा रखता है कि हम उसके आह्वानुसार वर्तेंगे ।

अलेक्जेंडरा—अच्छा ?

निकोलस—तो भला, इस जीवन में इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वही काम करूँ जो मेरी आत्मा के अतस्तल में सर्वोत्कृष्ट विचार के रूप में रमा हुआ ईश्वर मुझ से करने को कहता है । मेरा शुभ विवेक—मेरा ईश्वर चाहता है कि मैं हरेक आदमी को एक-समान समझूँ—सब से प्रेम करूँ और सब की सेवा करूँ ।

अलेक्जेंडरा—अपने धर्मों के साथ भी वैसा ही वर्ताव करना ?

निकोलस—घेशक, अपने धर्मों के साथ भी, मगर अन्तरात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए । और इन सब में अतिरिक्त मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है—न आपको अपने जीवन पर, उस पर केवल ईश्वर ही का अधिकार है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और जो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें । और उसकी आज्ञा है कि

अलेक्जेंडरा—क्या तुम समझते हो कि तुम मेरी को इस बात पर राजी कर लोगे ?

निकोलस—घेशक !

अलेक्जेंडरा—और क्या तुम्हारा यह भी खयाल है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा देना बन्द कर देगी और उन्हें छोड़ देगी ? कभी नहीं !

निकोलस—न केवल वही इस बात को समझ लेगी, बल्कि तुम खुद समझने लग जाओगी कि यही एक चीज है जो करनी चाहिए ।

अलेक्जेंडरा—नहीं, कभी नहीं ।

(मेरी का प्रवेश)

निकोलस—क्यों मेरी, मेरे उठने से तुम जगें तो नहीं पड़ीं ?

मेरी—नहीं मैं तो उस समय जगती थी । क्यों तुम्हारा काम हो गया ?

निकोलस—हाँ, हो गया ।

मेरी—यह क्या, तुम्हारी काफी तो इतनी ठण्डी हो गई है ? एमी क्यों भीते हो ? हाँ, हमें मिहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए । तुम्हें मालूम है न कि चेरमरोनव लोग आ रहे हैं ?

निकोलस—अगर तुम उनके आने से सतुष्ट हो ता मैं पड़ा प्रमत्त हूँ ।

मेरी—मैं शाहजादी और उसके बच्चों को चाहती हूँ, मगर वे लोग धारा पेक्क आ रहे हैं ।

अलेक्जेंडरा—(उठ कर) अच्छा तुम लोग बातें कर लो तब तक मैं जाकर टेनिस खेल आऊँ ।

(आयोगी, कुछ देर बाद दोनों बेचर्यात परत हँ)

मेरो—उनका आना घे वक्त है, क्योंकि हमें कुछ बातचीत करना है।

निकोलस—मैं अभी अलीना से कह रहा था

मेरी—क्या ?

निकोलस—नहीं, पहले तुम ही कहो।

मेरो—मैं तुम से स्ट्यूपा के सम्यन्ध में बात करना चाहती थी ?

आखिर कुछ-न-कुछ तय तो करना ही पड़ेगा। वह घेचारा दु गी और निरुत्साही होता जाता है। उसे यह मालूम ही नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा ? वह मेरे पास आया, मगर मैं क्या घताऊँ ?

निकोलस—बताने की जरूरत क्या है ? वह खुद इस बात को तय कर सकता है।

मेरी—वह अश्व-रक्षकों में बतौर एक स्वयं-सेवक के भरती होना चाहता है और इसके लिए उसे तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत है। इसके अलावा उसे अपने निर्वाह के लिए रत्ने की भी जरूरत होगी। मगर तुम उसे कुछ देते ही नहीं।

(कुछ उत्तेजित हो जाती है)

निकोलस—मेरो, भगवान के लिए जरा उत्तेजित मत हो। मैं न तो कुछ देता हूँ और न रोकता हूँ। अपनी इच्छा से क्राँज में नौकरी करना, मेरी राय में, एक विवेक और विचारहीन कार्य है जो वहरा आदमी के लायक है, क्योंकि वह उसकी बुराई को समझ नहीं सकता और अगर कोई मनुष्य उसे किसी लोभ को दृष्टि से करना चाहता है तो फिर तो वह एक महा-घृणित व्यवहार है।

मेरी—मगर आजकल तो तुम्हें हरेक बात वहशिवाना और विवेकहीन दिखाई देती है। आखिरकार उसे भी दुनिया में रहना है न ? और तुम भी तो इसी तरह रहे हो।

निकोलस—(जरा तेज होकर) हाँ, मैं इसी तरह रहा था, जब कि मैं कुछ भी समझता नहीं था और जब मुझे किसी ने नेक सलाह नहीं दी थी। मगर यह मय तय करना उसी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं।

मेरी—तुम्हारे हाथ में कैसे नहीं ? तुम्हीं तो उसको खर्च नहीं देते हो।

निकोलस—जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं नहीं दे सकता।

मेरी—तुम्हारी नहीं है ? तुम यह क्या रहे हो ?

निकोलस—दूसरों की मिहनत-मजूरी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे उसे रुपया देने के लिए पहले दूसरों से लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है और मैं यह कर नहीं सकता। जब तक जायदाद का इन्तिजाम मेरे हाथों में है तब तक मुझे अपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार ही उसका प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे मैं थके-मारे किमानों का फल फीजों रक्तकों की बाहियात श्रृष्टा-पूर्ण नानायकियों पर खर्च होने के लिए नहीं दे सकता। जायदाद मेरे हाथों में से ले लो, फिर मैं उसका जिम्मेवार न रहूँगा।

मेरी—यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसे लेना नहीं चाहती और न ले ही सकती हूँ। मुझे यशों को बिना पिलावर परवरिश करने के अलावा उन्हें लिखाना-पढ़ाना भी तो है। यह तो बड़ी निठुरता है।

निकोलस—प्यारी मेरी, यह बात नहीं है। जब तुम इस तरह बोलने लगीं तो मैं भी साफ-साफ बातें कहने लगा। हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए। हम लोग एक-साथ और एक-जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को समझ नहीं पाये। कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है मानों हम लोग जान-बूझकर-एक दूसरे को समझना नहीं चाहते।

मेरी—मैं समझना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती। सचमुच मैंने तुम्हें बिलकुल ही नहीं पहचाना है। आज-कल तुम्हें न जाने क्या हो गया है ?

निकोलस—अच्छा तो जरूर कोशिश करके समझो। लेकिन इसके लिए यह बक ठीक नहीं है। ईश्वर जाने, हम लोगों को कब ठीक मौका मिलेगा। तुम्हें मुझसे समझने की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने को ही समझ लो। और सोचो कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है ? ईश्वर ने तुम्हें पैदा क्यों किया है ? बिना इस बात के जाने कि हम लोग जी किम लिए रहे हैं, इस तरह हम अपना जीवन नहीं बिता सकते ?

मेरी—हम लोग इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे और बड़े आराम से थे, (रिजलाइट का भाव देखकर) अन्धरी घात है, अच्छी घात है, कहिए मैं सुनती हूँ।

निकोलस—घेशक, मैं भी इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, बिना इसका खयाल किये कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मगर एक वक्त ऐसा आया जब कि मैं अपने जीवन और अपनी परिस्थिति को देखकर दहल रह गया। ज़रा सोचो

तो सही, हम लोग दूसरों की मिहनत पर अपना निर्वाह करते हैं। दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं, दुनिया में रहकर वधे पैदा करते हैं और उनको भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। जुदापा आयागा और मौत का सामना होगा, तब मन में विचार आवेंगे—मैंने ससार में रहकर क्या किया ? यही न कि अपने जैसे और अनेक मुक्त के टुकड़े-छोर पैदा किये। इसके अलावा, इतना होते हुए भी, हम अपने जीवन का आनन्द नहीं पाते हैं। यह जीवन, तुम जानती हो, हमें तभी तक सहज प्रतीत होता है जब तक हमारे अन्दर घानिया की तरह जीवन में स्फूर्ति रहती है।

मेरी—मगर सब कोई इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं।

निकोलस—और ये सब दुःखी हैं।

मेरी—विलकुल नहीं।

निकोलस—खैर, मैंने देखा लिया कि मैं बहुत दुःखी हूँ, और मैंने तुम्हें और तुम्हारे यशों को भी दुःखी बना रखा है। तब मेरे दिल में विचार उठा कि क्या यह समय है कि ईश्वर ने हमें इसी लिए पैदा किया है। और जिस वक्त मेरे दिल में विचार उठा उसी दम मुझे मालूम हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। तब मैंने पूछा “फिर ईश्वर ने हमें किस लिए पैदा किया है ?” (एक गीतर का प्रयोग)

मेरी—(निश्चिन्त की भाँति को अननुमी करके गीतर से) शुद्ध गरम मलाई से आओ।

निकोलस—और बाइबिल में मुझे इस बात का जवाब मिला कि हमें अपने ही लिए नहीं जीना चाहिए—अपना सारा जीवन स्वार्थ में ही नहीं व्यतीत करना चाहिए। जब बगीचे में मञ्ज-दूरों के इस सिद्धान्त पर विचार कर रहा था तब मुझे यह बात स्पष्ट मालूम हो गई। तुम समझीं ?

मेरी—हाँ, मञ्जदूरों के सम्बन्ध की न ?

निकोलस—मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस दृष्टान्त ने मेरी और बातों की अपेक्षा मेरी भूलों को अधिक स्पष्ट दिखलाया। उन मञ्जदूरों के समान मैं भी यह मानने लगा था कि वह बगीचा खुद मेरा है और यह जीवन भी मेरा अपना ही है। इससे सब चीजें मुझे बड़ी भयकर मालूम होतीं। मगर ज्यों ही मैंने यह समझ लिया कि यह जीवन मेरा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मैं उस ईश्वर के इच्छानुसार कार्य करने के लिए भेजा गया हूँ ।

मेरी—लेकिन इससे क्या ? यह तो हम सब जानते हैं ।

निकोलस—हाँ, यदि हम इतना जानते तो हम जिस प्रकार रहते हैं, न रहते होते, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन तो उसके विलकुल विरुद्ध है। और हम क्षण-क्षण पर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ।

मेरी—मगर जब हम किसी दूसरे को हानि ही नहीं पहुँचाते तो अपराध कैसा ?

निकोलस—मगर क्या सचमुच हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते ? तुम्हारी यह दलील विलकुल लभर है—घन-पढ लोगों के जैसी है। हम दूसरों को मञ्जदूरी से अपना

फायदा नहीं करत ? तो फिर यह हमारा क्या है ? यह ठाट-वाट साज-सामान आदि कहाँ से आये ? नग वदन रहकर ठाट में ठिठुरने वाले उन गरीब लोगों के शरीर का कपड़ा छीनकर हम अपने लिए पेशकौमती पोशाकें बनाते हैं, उनकी मॉपदियों को उजाड़कर हम अपने आलीशान महल बनवाते हैं और निर्गृह भूखों मरते लोगों के मुँह का कौल छीनकर हम लोग तरह तरह के लज्जीब पन्वानों को दावतें उढाते हैं । यदि कोई मनुष्य किसी चाय का अधिक उपभोग करता है तो निस्संदेह यह समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही कहाँ सैकड़ों मनुष्य भूखों मरत होंगे । मेरी—हाँ, दृष्टांत तो मेरी समझ में आगया । ईश्वर ने सभी को बराबर दिया है ।

निकोलस—(थोड़ी दूर दूरकर) नहीं यह ऐसा नहीं है । मगर मेरी, जरा इस बात को मोचो कि मनुष्य दुनिया में केवल एक ही बार आता है । तो फिर क्या यह उचित है कि हम उस जीवन को नष्ट कर दें ? नहीं, हमें उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए ।

मेरी—ना जी मैं तुम से यहस नहीं कर सकती । समझ में नह आता क्या करें ? रात को बच्चों के मारे पूरी तरह सो भी नहीं पाती । मुझे घर का सब काम-काज देखना पड़ता है उस पर तुम सहायता देने के बजाय मुझे ऐसी नई-नई बातें कहते हो जो मैं समझ ही नहीं सकती ।

निकोलस—मेरी ।

मेरी—और यह तो मिहमांन लोग भी आ रहे हैं ।

निकोलस—नहीं, पहले हम लोगो को आपस में एक समझौते पर आ जाना चाहिए । (प्यार से) क्यों ठीक है न ?

मेरी—हाँ, बस तुम पहले जैसे हो जाओ ।

निकोलस—नहीं, यह तो नहीं हो सकता । मगर सुनो तो ।

(घण्टियों और गाड़ियों के आने को आवाज)

मेरी—नहीं, अब नहीं—वे लोग आ गये हैं । मुझे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए ।

(घर के पीछे के दरवाजे से जाती है । ल्यूपा और ल्यूवा उसके पीछे-पीछे जाते हैं । वानिया भी ।)

वानिया—हम लोग इसे यों ही नहीं छोड़ेंगे । हम लोग बाद में खेल कर फैसला कर लेंगे । क्यों, ल्यूपा, क्या है ? अब तो तुम बड़ी खुश होगी ?

ल्यूवा—(गम्भीरता से) चुप रहो, बकवाद न करो ।

(अलेक्जेंडर अपने पति और लिसा के साथ बरामदे से बाहर आती है । निकोलस विचार-भ्रम होकर इधर-उधर घूमता है)

अलेक्जेंडर—क्यों, तुमने उसे समझा कर राखी कर लिया ?

निकोलस—अलीना, हम लोगों में परस्पर जो कुछ चल रहा है वह बड़ा गम्भीर मामला है । इस वक्त मझाक व-भौक्रे है । कुछ में उसे थोड़े ही समझा रहा हूँ, बल्कि जीव, सत्य और स्वयं ईश्वर उसे सन्मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं । इसलिए वह इसके बिना समझे और बिना यत्नीन किये रह ही नहीं सकती । अगर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों—एक न एक दिन वह सच्चाई को अवश्य समझेगी ।

मगर खेद है, ऐसे मौके पर उसे समय नहीं मिलता । अभी
फौन आये हैं ?

पीटर—चरेमशेनव लोग आये हैं । कैटिचि चेरमशेनव भी हैं ।
मुझे उनसे मिले १८ साल हो गये । पिछली बार जब हम
लोग मिले थे तब हम लोगों ने यह गजल गाई थी ।—

“दर्द मिन्नत फरी दवा न हुआ ।”

अलेक्जेंडर—मेहरबानी करके हमारी बातों में दखल न दो ।
और यह मत समझ बैठो कि मैं निकोलस से मलाह पहुँगी ।
मैं तो सच सच बात कहती हूँ । (निकोलस से) मैं तुम से हँसी
विलकुल नहीं करती हूँ । लेकिन मुझे यह बात बड़ी अजीब
मायूस हुई कि तुम मेरी को उस वक्त यह बात समझ कर
राखी करना चाहते थे जब कि वह तुम से जी खोलकर
बातें करने को तैयार हुई थी ।

निकोलस—अच्छा, लो वे लोग आ गये हैं । कृपा करके मेरी
से कह दीजिएगा कि मैं अपने कमरे में हूँ ।

(प्रस्थान)

दूसरा अंक

पहला दृश्य

(उसी घर में एक सप्ताह बाद । एक बड़े भोजनोत्सव में मज के पास मेरी, शाहजादी और पीटर बैठे हैं, दीवाल के पास एक पियानो भी रक्खा हुआ है ।)

पीटर—शाहजादी, अब की दफे बहुत दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हुई । उस बार तो आपने खूब गाया था । कहिए, अब भी क्या आपको कुछ गाने का शौक है ।

शाहजादी—मुझे तो अब उतना शौक नहीं रहा, मगर हमारे बच्चे गा सकते हैं ।

पीटर—बेशक, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है और पियानो भी अच्छा बजाती है । सब बच्चे कहाँ गये हैं ? क्या अभी तक सोते हैं ?

मेरी—हाँ, कल रात को चादनी में वे लोग बाहर सैर करने निकल गये थे और रात को बड़ी देर से वापस आये, मैं उस समय बच्चे को दूध पिलाती थी । इससे मैंने उनकी आवाज सुनी थी ।

पीटर—लेकिन हमारी अर्धांगिनी जो कब पधारेंगी ? क्या आपने उनके लिए गाड़ी भेज दी है ?

मेरी—हा, गाड़ी बड़े सबेरे ही चली गई थी, मैं समझती हूँ वह अब आती ही होगी ।

शाहजादी—क्या सचमुच, अलीना धीधी धावा जिरैसियम को बुलाने गई हैं ?

मेरी—जी हों, यह बात कल उनके ध्यान में आई और उसी वक्त वे खाना हू गई ।

शाहजादी—ओहो ! कितनी कुर्ती है । इसके निर में उनकी तारीफ करती हैं ।

पोटर—ऐसे मामलों में हम लोग पीछे नहीं रहते । (सिगार निपालता है) अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, मैं जरा जाकर मिगार पोंडंगा और पुत्तों के साथ पार्क की सैर करूँगा ।

(जाता है)

शाहजादी—पता नहीं, कहाँ तक सच है, मगर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आप रिजल में उस बात का इतना खयाल करती हैं । मैं उनकी दशा को समझती हूँ । उनके दिमाग की हालत इस वक्त बहुत ही बड़ी-बड़ी और ठीकी है । खैर, मान भी लो कि वह गरीबों को कुछ दे देते हैं तो इससे क्या होता है ? क्या हम को सदा ही खरब से ज्यादा अपनी किफ नहीं लगी रहती है ?

मेरी—मगर इतना ही हो तब न ? अब तो आपको मालूम नहीं कि यह क्या करना चाहते हैं ? सिर्फ़ गरीबों की मदद देने का ही मयाल नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह की प्रति है—सब चीजों का मर्यादा है ।

शाहजादी—मैं आपके पारिवारिक जीवन में व्यर्थ हस्तक्षेप करना नहीं चाहती, मगर आप

मेरी—आप और व्यर्थ हस्तक्षेप ? बिलकुल नहीं । मैं तो आप को अपना ही समझती हूँ, आप कोई गौर थोड़े ही हैं और खास कर अब—इस वक्त ।

शाहजादी—मैं तो कहूँगी कि आप जी खोल कर उनसे साफ-साफ इस विषय में बातें करें और आपस में तय करके एक हृद बाँध लें ।

मेरी—(आवेश में) हृद कहा ? यहा तो कोई हृद नहीं है । वह तो सब-कुछ दे डालना चाहते हैं । वह तो चाहते हैं कि मैं अब इस उम्र में रसोइये और धोबिन का काम करूँ ।

शाहजादी—नहीं जी, भला यह भी कहीं मुमकिन है ? यह तो बिलकुल अजीब बात है ।

मेरी—(जेब से खत निकालते हुए) हम लोग यहाँ अकेले ही हैं, इसलिए मैं आप से सब बातें कह देती हूँ । उन्होंने कल मुझे यह खत दिया था, मैं पढ़ कर सुनाती हूँ ।

शाहजादी—क्या ? वह आपके साथ एक ही घर में रहते हुए खत भेजते हैं ? कैसे ताज्जुब की बात है ?

मेरी—नहीं, इसका कारण मुझे मालूम है । वह बोलते-बोलते बहुत उत्तेजित हो जाते हैं । मुझे तो उनके स्वास्थ्य की बढ़ी चिंता हो गई है ।

शाहजादी—उन्होंने क्या लिखा है ?

मेरी—पढ़ती हूँ, सुनिए—(पढ़ती है ।) “तुम मुझे अपना पूर्व-जीवन उलट-पुलट कर डालने और उसके बजाय कोई नई चीज न देने के लिए धार-धार मिड़कती हो और कहती हो कि मैं यह नहीं बताता कि हम लोग अपना पारस्परिक जीवन

किम तगह सगठित करें जय हम इस विषय पर महम करते हैं तो दोनों ही उत्तेजित हो उठते हैं, इसीलिण मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैंने तुम्हें अक्सर बतलाया है कि मैं किम लिए उस तरह का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, जैसा कि हम अब तरु करते आये हैं और कर रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी में लिख कर तो मैं यह नहीं समझा सकता कि ऐसा क्यों है। और न मैं यही बतला सकता हूँ कि किम लिए हमें ईसा-मसीह की शिक्षों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम दो में से एक बात कर सकती हो, या तो सत्य में विश्वास रख कर स्वेच्छा से मेरे साथ साथ चलो या मुझ में विश्वास रख कर, मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके मेरा अनुसरण करो।" (पढ़ना यह बार्क) मैं न ता यहाँ पर संकती हूँ और न यही। वह जिस तरह रहन को कहते हैं, वह मैं जरूरी नहीं समझती। मुझे बच्चों का ख्याल रखना है और उन पर भरोसा नहीं कर सकती। (फिर पढ़ती है) "मेरा विचार तो यह है कि हम लोग जमीन किमानों को दे डालें और भाग पुनर्जाती और नदी के पारगाह वाली जमीन के अलावा १३५ एकड़ जमीन अपने पास रखें। हम राग खुद मिहनत करने की कोशिश करें। मगर बच्चों को या एक-दुमरे को काम करने के लिए मजदूर न कर। हमारे पास जा-बुद्ध जमीन पड़ेगी उमर भा तो ५० पीढ़े साजाना कामदनी होगी।

शादजार्दी—५० पीढ़े साजाना पर जिन्दगी बसर करना—सात बच्चों को लेकर १ बिलकुल अममक।

मेरी—देखिए तो, उनकी सारी तन्त्रबीज तो यह है कि हम अपना सारा घर भी दे डालें और उसे एक मदरमे के रूप में परिवर्तित कर दें और हम लोग एक मामूली दो कमरेवाली मोपड़ी में रहें।

शाहजादी—हाँ, अब मुझे मालूम हुआ कि इसमें कुछ विलक्षणता है। अच्छा, आपने क्या उत्तर दिया ?

मेरी—मैंने तो कह दिया कि यह नहीं हो सकता। यदि मैं अकेली होती तो निषङ्ग उनके पीछे चली जाती। मगर मेरे पास बच्चे हैं। जरा सोचो तो सही। छोटा बच्चा तो अभी दूध ही पीता है। मैंने तो उन्हें कहा कि हम सब चीजों को इस प्रकार दूर नहीं कर सकते। और क्या इसी बात पर ब्याह के वक्त मैं उनके साथ राजी हुई थी ? दूसरे, अब न मैं जवान ही हूँ और न मेरे शरीर में ताकत है। भला मैं किस तरह इस बात को मान लूँ ?

शाहजादी—यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बड़ गई है।

मेरी—बस, यही हाल है। मालूम नहीं क्या होनेवाला है। कल उन्होंने एक गाँव के किसानों का लगान माफ़ कर दिया। और वह ज़मीन भी उन्हीं को दे बालना चाहते हैं।

शाहजादी—मैं समझती हूँ कि ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए। अपने बच्चों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अगर वह जायदाद का इन्तिज़ाम नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि उसे वे आपके हवाले कर दें।

मेरी—मगर यह तो मैं नहीं चाहती।

शाहजादी—घरों की खातिर आपको लेना चाहिए। बेहतर है कि वह जायदाद आपके नाम कर दें।

मेरी—वह न अलीना ने उससे ऐसा कहा था, लेकिन वे कहते थे कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जर्मन उन लोगों की है जो उसे जोतते हैं, धोते हैं, और उन्होंने यह भी कहा था कि यह उनका कर्तव्य है कि वह उसे किसानों को दे दें।

शाहजादी—हाँ, अब मुझ मालूम होता है कि मामला घेदब और सजीदा है।

मेरी—और पुरोहित। वह भी वहाँ का पक्ष लेता है।

शाहजादी—हाँ, कल मैंने देखा था।

मेरी—इसीलिए अलीना वहिन मास्को गई हैं। वह इस मामले में वकील से सलाह लेना चाहती थीं। मगर छानस तौर से तो वह बाबा जिरैसियन को बुलाने गई है कि जिससे वह अपना प्रभाव खान कर उन्हें रास्ते पर ले आवें।

शाहजादी—हाँ, मैं नहीं समझती कि दज़रत ईसा का मिथान्त हमें पारिवारिक जीवन नष्ट करने की आज्ञा देता है।

मेरी—मगर वह बाबा जिरैसियन की बात भी नहीं मानेंगे। वह अपनी धुन के पक्के हैं। और जब वह मुझ से बहस करोगे हैं, तब आप जानती हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। यह तो और भी भयानक है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह जो कुछ कहेंगे वह सब सच है।

शाहजादी—वह इसलिए कि आप उन्हें ध्वाँस करती हैं।

मेरी—मालूम नहीं। मगर है यह बड़ी गरुबड़—और यही इसाई-धर्म है।

(दाई का प्रवेश)

दाई—छोटा निकोलस जग पड़ा है। वह आप के लिए रोता है।

मेरी—अभी आती हूँ। (शाहजादी से) जब मैं उत्तेजित होकर अधिक बहस करती हूँ तो उनकी तबियत बिगड़ जाती है।

(दूसरे द्वार से हाथ में कागज लिए निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—नहीं, यह तो असम्भव है।

मेरी—क्यों, क्या हुआ ?

निकोलस—हुआ क्या ! कुछ शीशम के दरख्तों की वजह से पीटर को कैद हो जायगी।

मेरी—सो कैसे ?

निकोलस—बिलकुल सीधी-सी बात है। उसने कुछ पेड़ काट डाले, इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास की गई और मजिस्ट्रेट ने उसे तीन मास की सजा दी है। उसकी औरत उसके लिए आई है।

मेरी—क्या वह किसी तरीके से बच नहीं सकता ?

निकोलस—नहीं, अब नहीं बच सकता। बस, यही एक रास्ता है कि हम जंगल ही न रखें और मैं ऐसा ही करूँगा। भला इसके सिवा और क्या हो सकता है ? मगर जाकर देखता हूँ कि किसी तरह उस घेचारे का छुटकारा हो सकता है।

ल्यूया—प्रणाम पिताजी, (हाथ घूमती है) अब कहाँ जाते हैं ?

आह्वन—ओह, क्या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या स्थाना तैयार है ?

मालाशका—हाँ, तैयार है। यह देखो, जमींदार साहब आ रहे हैं।
(निकोलस प्रवेश करता है)

निकोलस—क्यों, यहाँ बाहर क्यों लेटे हो ?

आह्वन—अन्दर बहुत मक्खियों भिनभिनाती हैं और बड़ा गर्मी है।

निकोलस—यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लगती ?

आह्वन—नहीं, मेरा जिस्म गरमी के मारे मुलस रहा है।

निकोलस—और पीटर कहाँ है ? क्या घर में है ?

आह्वन—घर में। और इस वक्त ? वह तो रेत में अनाज देने के लिए गया है।

निकोलस—मैंने सुना है कि वे लोग उसे जेल खालने वाले हैं।

आह्वन—हाँ, यही बात है, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने रंग पर गया है।

(एक गभवर्ती स्त्री का प्रवेश, सर पर अनाज का गड्ढा है और हाथ में दसिया है, मालाशका को दसत ही स्त्रि पर एक धपत लगाती है) ।

स्त्री—क्योंती, वगे को अकेला क्यों छोड़ दिया ? सुनाती नहीं, वह पिटा रहा है। यम इधर-उधर फिरना ही जानती है ?

मालाशका—(जिक्रगती हुई) मैं अभी तो बाहर आई हूँ। पिता जी ने पानी मांगा था।

स्त्री—दूर बगती हूँ अभी मुझे। (निश्चय्य को देख कर) वन्दे ठाढ़र साहब। क्यों को यकी आरज है। मैं तो बड़ी

हैरान हो रही हूँ। सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। हमारे घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी है। उसे भी वे लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम—चोर इधर निठला पड़ा हुआ है।

निकोलस—क्या बोलती हो ? देखो तो यह बेचारा कितना बीमार है।

स्त्री—यह बीमार है और मैं कैसी हूँ ? क्या मैं बीमार नहीं हूँ ? जब काम का वक्त होता है तब वह बीमार पड़ जाता है, मगर हँसने-बोलने और मेरे सिर के बाल नॉचने के लिए बीमार नहीं होता। मरे, कुत्ते की मौत मरे। मुझे क्या ?

निकोलस—ऐसी खराब बातें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ?

स्त्री—मैं जानती हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। मेरे एक और बच्चा होने वाला है। और अभी दो को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल तो कट कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी नहीं हो पाई है। मुझे जौ के गट्टे बांधने थे, मगर नहीं बाँध सकी। यथों को देखने के लिए मुझे काम छोड़ कर आना पड़ा।

निकोलस—जौ कट जायेंगे। मैं मजदूरों को लगा दूँगा। वे काट कर गट्टे बाँध डालेंगे।

स्त्री—गट्टे बाँधने में कुछ नहीं है, यह तो मैं खुद कर सकती हूँ, यस किसी तरह कटाई हो जाती। क्यों निकोलस साहब, आप क्या समझते हैं—क्या यह मर जायगा ? यह बहुत बीमार है।

आह्वन—ओह, क्या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या खाना तैयार है ?

मालाशका—हाँ, तैयार है। यह देखो, जर्मींदार साहब आ रहे हैं।
(निकोलस प्रवेश करता है)

निकोलस—क्यों, यहाँ बाहर क्यों लेटे हो ?

आह्वन—अन्दर बहुत मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और बड़ी गर्मी है।

निकोलस—यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लगती ?

आह्वन—नहीं, मेरा जिस्म गरमी के मारे झुलस रहा है।

निकोलस—और पीटर कहाँ है ? क्या घर में है ?

आह्वन—घर में। और इस वक्त ? वह तो खेत में अनाज छेने के लिए गया है।

निकोलस—मैंने सुना है कि वे लोग उसे जेल डालने वाले हैं।

आह्वन—हाँ, यही बात है, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने खेत पर गया है।

(एक गम्भीर स्त्री का प्रवेश, सर पर अनाज का गट्टा है और हाथ में हथिया है, मालाशका को देखते ही स्त्रि पर एक खपत लगाती है) ।

स्त्री—क्योंरी, धमे को अकेला क्यों छोड़ दिया ? सुनती नहीं, वह चिन्ता रहा है। धस इधर-उधर फिरना ही जानती है ?

मालाशका—(चिल्लाती हुई) मैं अभी तो बाहर आई हूँ। पिता जी ने पानी मागा था।

स्त्री—देख बताती हूँ अभी तुम्हें। (निकोलस को दख कर) वन्दे ठाकुर साहब। यहाँ की बड़ी आकत है। मैं तो बड़ी

हैरान हो रही हूँ। सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। हमारे घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी है। उमे भी वे लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम—चोर इधर निठला पड़ा हुआ है।

निकोलस—क्या बोलती हो ? देखो तो यह बेचारा कितना बीमार है।

स्त्री—यह बीमार है और मैं कैसी हूँ ?। क्या मैं बीमार नहीं हूँ ? जब काम का वक्त होता है तब वह बीमार पड़ जाता है, मगर हँसने-बोलने और मेरे सिर के बाल नोचने के लिए बीमार नहीं होता। मरे, कुत्ते की मौत मरे। मुझे क्या ?

निकोलस—ऐसी खराब बातें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ?

स्त्री—मैं जानती हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। मेरे एक और बच्चा होने वाला है। और अभी दो को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल तो कट कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी नहीं हो पाई है। मुझे जौ के गट्टे बांधने थे, मगर नहीं बाँध सकी। बच्चों को देखने के लिए मुझे काम छोड़ कर आना पड़ा।

निकोलस—जौ कट जायेंगे। मैं मजदूरों को लगा दूँगा। वे काट कर गट्टे बाँध डालेंगे।

स्त्री—गट्टे बाँधने में कुछ नहीं है, यह तो मैं खुद कर सकती हूँ, बस किसी तरह कटाई हो जाती। क्यों निकोलस साहब, आप क्या समझते हैं—क्या यह मर जायगा ? यह बहुत बीमार है।

निकोलस—मालूम नहीं, मगर धोमार तो सचमुच बहुत है। उसे अस्पताल भेजना चाहिए।

स्त्री—हरे राम ! (रोती है) ईश्वर के लिए उसे कहीं मत ले जाओ, यहीं मर जाने दो। (अपने पति से, जो कुछ कहता है) क्या कहते हो ?

आइवैन—मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ।

स्त्री—खैर जो कुछ हो। मेरा तो इस वक्त जी ठिकाने नहीं है। मालाशका ! खाना परोस।

निकोलस—तुम्हारे खाने में क्या-क्या चीजें हैं ?

स्त्री—क्या-क्या चीजें हैं ? रोटी और आलू, और वह भी काफ़ी नहीं है। (सोंपड़े के अन्दर जाती है, एक सूअर का बच्चा चिल्लाता है, अन्दर बच्चे रोते हैं)

आइवैन—हे ईश्वर, अब तो घस मौत दो। (कराहता है)
(बोरिस का प्रवेश)

बोरिस—क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ ?

निकोलस—यहाँ कोई किमीकी सहायता नहीं कर सकता। खराबी फी जड़ गहरी पहुँच चुकी है। यहाँ बस हम अपनी सहायता कर सकते हैं—यह देख कर कि हम कितनी चीजों से अपने जीवन के सुख का निर्माण करते हैं। यह देखो, एक परिवार है, पाँच बच्चे हैं, स्त्री गर्भवती है, पति धोमार है, आलुओं के सिवा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और इस वक्त इस बात का निर्णय किया जा रहा है कि अगले साल भी उन्हें खाने के लिए कान्नी अनाज मिलेगा या नहीं ?

माना कि मैं एक मजदूर कर दूँ, मगर वह मजदूर होगा कौन ? बस ऐसा ही एक दूसरा आदमी होगा कि जिसने शराब पीने या पैसा नहोने को ब्रजह से अपनी खेतीधारी का काम छोड़ दिया है ।

गेरिस—माफ कीजिएगा । मगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं ?

निकोलस—मैं अपनी स्थिति को मम करने की कोशिश कर रहा हूँ । मैं यह देख रहा हूँ कि वह कौन है जो हमारे बागों में काम करता है, हमारे भूकान धनाता है, हमारे कपड़े धनाता है और हमें खिलाता पिलाता है । (किसान हसिये लिये हुए ओर स्त्रियाँ रस्ती लिये हुए जाते हैं और सलाम करते हैं । निकोलस एक किसान को रोक कर) एरमिल, क्या तुम इन लोगों के जौ काटकर नहीं ला सकते ?

एरमिल—(सिर हिलाने) मैं बड़ी खुशी से करता लेकिन, इस वक्त मैं यह काम नहीं कर सकता । मैंने खुद अभी तक अपना खेत नहीं काट पाया है । हम लोग अब खेत काटने जाते हैं । मगर आइवन का क्या हाल है ।

दूसरा किसान—यह देखो सियेरिच्यन है, शायद यह राज़ी हो जाय । शिवा काका, यह लोग जौ काट कर लाने के लिए एक आदमी चाहते हैं ।

शिवा—तुम्हीं इस काम को ले लो, इस वक्त तो एक दिन की मिहनत से सात भर का खाना मिलता है ।

(किसान जाते हैं)

निकोलस—यह सब नगे-भूखे हैं । इन्हें आधा पेट खाने को

मिलता है। इसी लिए सब रोगी से हो रहे हैं। और कई बुढ़े हैं। देखो, वह बुढ़ा आदमी बीमारी से अधमरा हो रहा है। लेकिन फिर भी वह सुबह चार बजे से लेकर रात के दस बजे तक काम करता है। और हम लोग ? यह सब देख कर क्या यह समभव है कि हम लोग शान्ति-पूर्वक दिन बितावें और फिर भी अपने को धार्मिक मनुष्य समझें ? धार्मिक मनुष्य न सही, केवल पशु न समझें ?

थोरिस—लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए ?

निकोलस—इस घुराई में भाग नहीं लेना चाहिए। न ज़मीन को अपने कब्जे में रखना और न दूसरों की मिहनत से फायदा उठाना चाहिए। इन सब बातों का क्या प्रयत्न होना चाहिए यह तो मैं अभी नहीं बता सकता। दर-असल बात यह है कि हम लोग यह कभी सोचते नहीं कि हमारा जीवन किस तरह गुजर रहा है। मैंने यह कभी नहीं समझा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, भाई भाई हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने यह अनुभव किया था, जिम वक्त यह जान लिया कि हम सब एक—बराबर हैं, सब को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है, उसी वक्त मेरे दिल में हल-चल मच गई। लेकिन यह सब बातें मैं इस वक्त नहीं बता सकता। इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि मैं बिलकुल चमू-हीन था, जैसा कि इस वक्त मेरे घर के लोगों का हाल है। मगर अब मेरी आँखें खुल गई हैं और अब मैं इन बातों को देखे बिना नहीं रह सकता। लोगों की इस होनाबस्था को देखकर और उसका कारण जानकर अब

मैं उसी तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । खैर यह तो फिर देखा जायगा । इस वक्त किसी तरह इनको मदद देनी चाहिए ।

(पुलिस का आदमी, पीटर उसका स्त्री और बच्चे का प्रवेश)

पीटर—(निकोलस के पैर पकड़कर) माफ़ करो, ईश्वर के लिए, मुझे माफ़ कर दो । नहीं तो मैं बिलकुल बरवाद हो जाऊंगा । अकेली औरत किस तरह अनाज काटकर घर में ला सकेगी कम-से-कम ज़मानत पर ही मैं छूट जाता ।

निकोलस—मैं अर्जी लिखता हूँ । (पुलिस मैम से) क्या तुम इसे अभी नहीं छोड़ सकते ?

पुलिसमैन—मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने का हुक्म मिला है ।

निकोलस—अच्छा तो जाओ, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा । यह सब मेरी करतूत है । भला, इस तरह कोई कैसे रह सकता है ?
(जाता है ।)

तीसरा दृश्य

(उसी घर में । वर्षा हो रही है, एक कमरे में पियानो रखा हुआ है । टानिया पियानो के पास बैठी है, उसने अभी एक गीत समाप्त किया है, ल्यूषा पियानो के पास खड़ा है । बोरिस बैठा है । ल्यूषा लिप्सा, मित्राफेन, और वासिमी, पुरोहित सब गीत से प्रभावित और प्रसन्न हैं)

ल्यूषा—अहा ! यह गीत कितना प्यारा है ?

स्ट्यूपा—सचमुच बड़ी खूबसूरती से गाया ।

लिसा—बहुत ही अच्छा है ।

स्ट्यूपा—मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम गान-विद्या में इतनी निपुण हो । कोई उस्ताद भी इस तरह से शायद ही बजा पायगा । ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में स्वर्गीय भावों की अक्षय्य निधि है । उसमें से एक-एक करके वह चुने हुए सुन्दर दिव्य-भाव कुछ ललित किशोर स्वरों की सवारी पर बैठकर आकाश की तरफ उड़ते हैं और अपनी व्योतिर्मयी प्रभा की स्फूर्ति से समस्त ससार को आच्छादित और आल्हादित करते हुए अन्त में दूर, बहुत दूर, आसमान में झिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी में लीन हो जाते हैं, और देखते-ही-देखते वह सितारे और भी अधिक उज्ज्वल, और भी अधिक सजीव और और भी अधिक चञ्चल हो उठते हैं ।

ल्यूबा—वस स्ट्यूपा ने मेरे मन की बात कही है । सचमुच दानिया तुम अप्सरा हो ।

दानिया—मगर मैं तो समझती थी कि मैं पूरी तरह से अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकी । बहुत-कुछ अभी अव्यक्त ही रह गया है ।

लिसा—भला, इससे घटकर और क्या हो सकता है ? गाना आश्चर्य-जनक था ।

ल्यूबा—तानसेन और यैजूषावरे की याद आती है । सुनते हैं, यैजूषावरे के गाने का दिलपर अधिक असर पड़ता है ।

स्ट्यूपा—हा, उसमें भक्ति के भाव अधिक भरे होते हैं।

टानिया—हम लोग उन दोनों का एक-दूसरे से मुकाबिला नहीं कर सकते।

ल्यूबा—भक्ति के गानों में तो मीराबाई भी अद्वितीय हैं। क्या तुम्हें कोई गीत याद है ?

टानिया—कौनसा गीत चाहती हो ? “मेरे मन राम नाम दूसरा न कोई”
(यजाना शुरू करती है)

ल्यूबा—नहीं, यह नहीं, यह भी बहुत अच्छा है, मगर उसे सब कोई गाता फिरता है। देखिए यह गीत—
(जितना मालूम है उतना यजती है, फिर छोड़ देती है)

टानिया—ओह, यह। यह तो बहुत ही अच्छा है गाते गाते मन खुशी से नाच उठता है।

स्ट्यूपा—हा, हा, जरा गाइए तो सही। मगर नहीं तुम थक गई होगी। यों भी आज की सुबह हम लोगों ने बड़ी खुशी से बिताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है।

टानिया—(उठकर खिड़की में से देखती है) बाहर कुछ किसान बैठे इतिजार कर रहे हैं।

ल्यूबा—इसी लिए तो गान विद्या की इतनी कदर है, और कोई चीज इस तरह मनुष्य के सुख-दुःख को नहीं भुला सकती जिस तरह कि गान-विद्या करती है। (खिड़की के पास जाकर किसानों से) तुम किसे चाहते हो ?

फिसान—निकोलस साहब से मिलने हम लोग आये हैं।

ल्यूबा—वह घर पर नहीं है। तुम लोग जरा ठहरो।

दानिया—और फिर भी तुम घोरिस से ब्याह करना चाहती हो कि जिसे गान-विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं है।

ल्यूथा—जी नहीं, हरगिज नहीं।

घोरिस—गाना ? नहीं, नहीं, मैं उसे पसंद करता हूँ, या यों कहिए कि मैं उसे नापसंद नहीं करता। गाने की बनिस्बत मैं गीतों को अधिक पसंद करता हूँ। क्योंकि उनमें मादगी है, उनमें इतनी कृत्रिमता—जनक उलझन नहीं होती।

दानिया—मगर क्या यह राग अच्छा नहीं है ?

घोरिस—जास बात यह है कि यह चीज इतनी जरूरी नहीं है और मुझे यह देखकर दुःख होता है कि लोग गान-विद्या को इतना जरूरी समझते हैं जब कि हजारों आदमी बड़ी मुसीबत से अपने दिन काटते हैं।

(सब लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई मेज़ पर सजी हुई है)

लिसा—यह कितने मजे की बात है कि प्रेमी मौजूद हो और मिठाइया तय्यार हो।

घोरिस—यह मेरा काम नहीं है, माजी का है।

दानिया—और बिलकुल ठीक और मुनासिब है।

ल्यूथा—गाने की खूबी इसीमें है कि वह हमारे दिल पर जादू का सा असर कर रहा है, हमें अपने घर में बरके दुनिया के सुख दुःख से दूर, बहुत दूर, ले जाता है, जहाँ थोड़ी देर के लिए हम ससार की स्थूल वास्तविकता को भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हर-एक चीज सुस्त और बेमजा मालूम होती थी, मगर तुम्हारे गाने ने मानों सब में जीव डाल दिया है।

लिसा—तुम्हें कोई कबीर के गीत भी मालूम हैं ?

टानिया—यह (बजाती है)

(निकोलस का प्रवेश । योरिस, टानिया, स्ट्यूपा, लिसा, मित्रा
फेन और पुरोहित से हाथ मिलाता है ।)

निकोलस—तुम्हारी मा कहा है ?

स्ट्यूपा—मैं समझती हूँ, वह पालनेवाले घर में होंगी ।

(स्ट्यूपा नौकर को बुलाता है—अफनासी ।)

स्ट्यूपा—पिताजी, टानिया कितना अच्छा गाती-बजाती है । और
तुम कहा थे ?

निकोलस—गाव में । (अफनासी का प्रवेश)

स्ट्यूपा—दूसरा सामबार लाओ ।

निकोलस—(नौकर को सलाम करके उससे हाथ मिलाता है) नमस्कार ।
(नौकर गड़बड़ा जाता है । प्रस्थान । निकोलस भी जाता है ।)

स्ट्यूपा—घरीब अफनासी ! वह कितना गड़बड़ा गया था, पिताजी
की बातें मेरी समझ में नहीं आतीं, इससे तो ऐसा मालूम
होता है मानों हमने कोई जुर्म किया है ।

(निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—मैं अपने दिल की बात कहे बिना ही अपने कमरे को
वापस जा रहा था । (टानिया से) तुम हमारे मेहमान हो,
अगर मेरा कहना तुम्हें नागवारगुजरे तो मुझे माफ़ करना ।
लिसा, तुम कहती हो कि टानिया बहुत अच्छा गाती-बजाती
है । तुम सात-आठ नौजवान—तन्दुरुस्त औरत और मर्द
दस घंटे तक पड़े सोते रहे और उसके बाद उठकर खाया
पिया और अब भी खा रहे हो । तुम सब मिल कर यहाँ

गाए-बजाते और आपस में गाने के सम्बन्ध में बातचीत करते हो, और वहा, जहा से कि मैं आ रहा हूँ, गाँव के सब लोग सबेरे तीन बजे से उठ बैठे और जो लोग कोल्हू घलाते हैं वह बिलकुल सोये ही नहीं। यूँदे और जवान, रोगी और दुर्बल, बच्चे और दूध पिलानेवाली मातायें और गर्भवती स्त्रिया अपनी-अपनी शक्ति-भर मेहनत करती हैं और वह सिर्फ इसलिए कि हम लोग उनकी मेहनत से लाभ उठा कर मौज उड़ाया करें। इतना ही नहीं, अभी इसी वक्त उनमें से एक आदमी जो अपने कुटुम्ब में अकेला ही कमानेवाला है, जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने एक शीशम का पेड़ हमारे जंगल से काट लिया है, और हम लोग सजबज कर, यहा आराम से बैठे हुए हैं और यहस कर रहे हैं कि कबीर के गीत अधिक प्रभावशाली हैं या मीरा बाई के। यही मेरे दिल में विचार थे सो मैंने प्रकट कर दिये। तुम लोग जरा सोचो तो सही, कि क्या इस तरह जिंदगी बिताना ठीक और मुनासिब है ?

लिसा—सच, बिलकुल सच है।

स्यूबा—मगर इन बातों का ख्याल किया जाय तब तो फिर जीना ही दूभर हो जाय।

स्ट्यूपा—मगर मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ लोग सरीख हैं इसीलिए हम लोग गान क्यों 'न गाँय ? दोनों में पारस्परिक विरोध तो नहीं है। मगर

निकोलम—(प्रोध में) अगर कोई निरर्थक है, अगर कोई पत्थर का बना है।

स्ट्यूपा—अच्छी बात है, मैं नहीं धोळूंगा ।

टानिया—यह बहुत ही कठिन प्रश्न है, यह हमारे जमाने की समस्या है और हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए ।

निकोलस—हम लोग चुपचाप बैठ कर इस बात का इन्तिज्जार नहीं कर सकते कि एक ऐसा वक्त आयागा कि जब खुद-ब-खुद यह मुश्किल हल हो जायेंगी । हर एक आदमी को मरना है, आज नहीं तो कल । एक न एक दिन सभी को ईश्वर के समक्ष अपने कर्मों का जवाब देना है । ऐसी हालत में, मैं किस तरह इन सब बातों को देखते हुए अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर चुपचाप मौज और मजे से 'याही' अपना जीवन बिताता रहूँ ?

बोरिस—सच है, इस मुश्किल को हल करने का एक ही रास्ता है, और वह यह कि हम इन बातों में बिलकुल ही भाग न लें ।

निकोलस—अगर तुम्हें घुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, मुझ से कहे बिना रहा नहीं गया । (प्रस्थान)

स्ट्यूपा—इसमें भाग न लें ? मगर हमारा समस्त जीवन इन्हीं बातों में बँधा हुआ है ।

बोरिस—इसीलिए तो वह कहते हैं कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम लोग कोई जायदाद ही न रखें, और अपने जीवन की गति को इस तरह बदल डालें कि हम दूसरों से अपनी सेवा न कराएँ, बल्कि खुद दूसरों की सेवा किया करें ।

टानिया—अच्छा, तुम भी निकोलस की सी बातें करने लगे हो ।

बोरिस—हाँ, गाँव में जाकर अपनी आँखों से देखने के बाद, मैं सब-कुछ समझ गया । बेचारे गरीब किसानों और दीन दरिद्र मजदूरों की मुसीबतों और हम लोगों की आराम-तलबी और ऐशो-अशरत में क्या सम्बन्ध है, इस बात को जानना हो तो बस इतना काफी है कि हम अपनी आँखों से रंगीन चश्मा उतार कर एक बार सहृदयता के साथ आँखें खोलकर उनकी हीन, निस्सहाय और निर्जीव दशा को देखें और फिर अपनी निर्लज्ज निर्दय ऐयाशियों पर भी एक बार दृष्टिपात करें ।

मित्रोफन—मगर उनकी मुसीबतों का इलाज यह नहीं है कि हम अपनी जिंदगी यों धरबाद कर दें ।

स्ट्यूपा—साजुब है कि मित्रोफन और मेरा मत इस सम्बन्ध में एक ही है, यद्यपि हम दोनों के विचारों में ज़मीन और आस्मान का फर्क है ।

बोरिस—यह बिलकुल ही स्वाभाविक है । तुम दोनों आदम के साथ अपनी जिन्दगी गुजारना चाहते हो । (स्ट्यूपा से) इसलिए तुम वर्तमान स्थिति को घनाये रखना चाहते हो और मित्रोफन एक नई प्रथा चलाना चाहते हैं ।

(स्ट्यूपा और टानिया आपस में काना-फूँसी करते हैं,
टानिया पिपागो के पास जाकर कबीर का एक
गीत गाती है और खामोश हैं ।)

स्ट्यूपा—बहुत अच्छा है, बस यही सब बातों को हल कर देता है ।

बोरिस—इससे हल कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह उसको और भी अस्पष्ट बनाकर अनिश्चित-रूप में छोड़ देता है।

(टानिया गाती है, मेरी और शाहजादी चुपचाप भाकर बैठ जाती हैं और गाना सुनती हैं। गीत खतम होने से पहले गाड़ी की घटिया सुनाई पड़ती है)

र्यूबा—मौसीजी आ गई। (उससे मिलने जाती है)

(गाना जारी है, अलेक्जेंडरा का प्रवेश, उसके साथ बाधा निरैसियन (एक पुरोहित जिसकी गर्दन में कास लटक रहा है) और एक मुहरिर वकील है। सब उठ खड़े होते हैं।)

फादर जिरैसियन—आप गाइए, यह तो बहुत ही अच्छा है।

(शाहजादी और युवक पुरोहित भाशीर्वाद देने के लिए उसके पास आते हैं)

अलेक्जेंडरा—मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया, मैं फादर जिरैसियन से जाकर मिली और उनसे प्रार्थना करके उन्हें यहां ले आई हूँ—बस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। यह देखो, मुहरिर भी मौजूद है। उसने दस्तावेज तय्यार कर लिया है, सिर्फ दस्तखत करने की जरूरत है।

मेरी—आप कुछ नाश्ता तो कीजिए।

(मुहरिर कागजों को मेज पर रखकर बाहर जाता है)

मेरी—मैं फादर जिरैसियन की बहुत ही कृतज्ञ हूँ।

फादर जिरैसियन—भला मैं क्या कर सकता था—यद्यपि मुझे दूसरी जगह जाना था, फिर भी ईसाई होने की हैसियत से मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि मैं उनसे मिलूँ।

(अलेक्जेंडरा उन नौजवानों से कानाफूसी करती है, वे एक दूसरे की राय लेते हैं और थोरिस के सिवा बाकी सब बराम्द में चले जाते हैं । नवयुवक पुरोहित भी जाना चाहता है ।)

फादर जि०—नहीं, आपको पुरोहित और धार्मिक गुरु होने की हैसियत से यहाँ ठहरना चाहिए । आप खुद उससे लाभ उठा कर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं । अगर मेरी को कुछ आपत्ति न हो तो आप जरा ठहरिए ।

मेरी—नहीं, मैं फादर वासिली को अपने घर का सा समझता हूँ । मैंने उनसे इस बारे में सुलाह भी ली थी । मगर कम उम्र होने की वजह से उनकी यात प्रमाण नहीं हो सकती ।

फादर जि०—वेशक, वेशक ।

अलेक्जेंडरा—(गम भाकर) फादर जिरेसियन ! आप ही मेरी नजर में एक ऐसे आदमी हैं, जो निकोलस को समझा बुझा कर सीधे रास्ते पर ला सकते हैं । वह बहुत ही पढ़ा लिखा और होशियार आदमी है, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की विद्वत्ता से निरर्थक हानि ही पहुँचता है । वह एक तरह से भ्रम में पड़ा हुआ है । उसका विचार है कि ईसाई-धर्म इस यात को मान्य करता है कि कोई आदमी निर्जी जायदाद न रखे—लेकिन यह भला किस तरह मुमकिन हो सकता है ?

फादर जि०—यह सब कुछ नहीं, बड़ा कहलाने का लोभ, आत्म-रलावा और अहम्मान्यता है । गिरजा के महत्त्वों ने इस बात

का सतोपजनक निर्णय कर दिया है। पर यह सब उसकें मन में समाया कैसे ?

मेरी—अरे साहब न पूछिए। जब हमारी शादी हुई तब धर्म-कर्म की तरफ उनका कोई खयाल न था और हम शुरू के बीस बरसों तक बड़े सुख चैन से रहे। बाद की उनके मन में कुछ विचार आने लगे। या तो उनकी बहन के विचारों का प्रभाव उन पर पडा हो या शायद पुस्तकों का। जैसे भी हो, उनके मन में बहुत उथल-पुथल होने लगा और उन्होंने घाइबिल पढ़ना शुरू किया और एकाएक उनके अन्दर धर्म का अकुर जाग उठा—वे अपने जीवन को अत्यन्त धार्मिक बनाने लगे। गिरजा जाने लगे और साधु सन्तों से धर्म-चर्चा करने लगे। फिर एकाएक उन्होंने यह सब बन्द कर दिया और अपने जीवन-क्रम को बिल्कुल ही बदल डाला। अपना काम हाथ से करने लगे—नौकरों को अपना काम करने से मना कर दिया और नौबत यहाँ तक आई कि अब तो वे अपनी जायदाद भी छोड़ रहे हैं। कल उन्होंने एक जगल ढे डाला—पेड़ और जमीन दोनों। यह सब देख कर मेरी तो रूह काँप उठती है, क्योंकि मुझे छ सात घंटे हैं। मेहरबानी करके उन्हें कुछ जरूर समझाइए। मैं जाकर पूछती हूँ कि वे आपसे मिलेंगे या नहीं।

(प्रस्थान)

फादर जि०—आजकल बहुत लोग इसी तरह अरुण-शरुण कर रहे हैं। और यह तो बताओ, जायदाद किसकी है, उसकी या उनकी बीबी की ?

शाहजादी—उसकी है। यही तो मुसीबत है।

फादर जि०—और उसका ओहदा क्या है ?

शाहजादी—कोई बहुत ऊँचा पद नहीं है। मेरा खयाल है, पुत्र सेना का कप्तान है। फौज में भी रह चुका है।

फादर जि०—आज-कल बहुत से लोग इसी तरह बहक रहे हैं। मास्को में एक महिला थी, उस पर आध्यात्मिकता की धुन सवार हो गई और वह बड़ा नुक्सान पहुँचाने लगी। आखिर घड़ी मुश्किल से हम उसे रास्ते पर लाये।

शाहजादी—खास बात आपके समझ लेने की यह है कि मेरा लड़का उसकी लड़की में ब्याह करने वाला है। मैंने अपनी सम्मति दे दी है। लड़की को मौज-शौक से रहने की आदत पडी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे लड़के को ही उसकी सारी जरूरतें पूरा रखने का बोझ अपने सिर लेना पड़े। मैं यह मानती हूँ कि वह मेहनती है और नवयुवका में अपने ढंग का एक ही है।

(मेरी और निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—कहिए शाहजादी माहया, आपका मिजाज कैसा है ? और आपका मिजाज शरीफ ? (फादर जिरैसियन से) माफ कीजिए मुझे आपका नाम मालूम नहीं है।

७ वह जानता है कि पुरोहित फादर जिरैसियन है। परन्तु वह उन्हें पुरोहित समझ कर बात नहीं करना चाहता, बल्कि उनका भसली नाम लेकर करना चाहता है—जैसा कि आदमी दूध में आम तौर पर बात करता है।

फादर जि०—क्या तुम मेरा आशीर्वाद लेना नहीं चाहते ?

निकोलस—जी, नहीं ।

फादर जि०—मेरा नाम है जिरैसियन सिडोरो लिच, आपसे मिल कर मुझे बड़ी खुशी हुई ।

(नौकर लोग नाश्ते का सामान लाते हैं ।)

फादर जि०—यह मौसिम बहुत ही सुहावना और फसल के लिए अच्छा है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि आप मेरी भूल बतला कर मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए ही अलेक्जेंडर के बुलाने से यहाँ आये हैं । अगर यह सच है, तो आप इधर-उधर की बातें छोड़कर अपना काम शुरू कीजिए । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मैं गिरजा की शिक्षा को नहीं मानता । किसी ज़माने में, गिरजा की शिक्षा को मानता था । मगर उसके बाद से ऐसा करना छोड़ दिया । लेकिन मैं तहेदिल से सच्चाई को पाने की कोशिश करता हूँ और अगर आप सच्चाई मुझे दिखाएँ तो मैं फौरन बड़ी खुशी के साथ उसे कबूल कर लूँगा ।

फादर जि०—यह भला तुम कैसे कहते हो कि तुम गिरजा की शिक्षा पर विश्वास नहीं रखते ? अगर गिरजा नहीं तो फिर दूसरी कौन सी चीज़ विश्वास करने के लिए है ।

निकोलस—इश्वर और चाइविल में लिखा हुआ उसका कानून ।

फादर जि०—गिरजा उसी कानून की तो तालीम देता है ।

निकोलस—अगर ऐसा होता तो मैं गिरजा में विश्वास रखता, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसके विरुद्ध शिक्षा देता है ।

फादर जि०—गिरजा विरुद्ध शिक्षा नहीं दे सकता है। क्योंकि स्वयं ईसा-मसीह ने उसकी स्थापना की है।

निकोलस—अगर यह भी मान लें कि ईसा-मसीह ने गिरजा को स्थापित किया तब यह कैसे माहूम हो कि वह 'आप ही' का गिरजा है।

फादर जि०—भला गिरजा से कोई इन्कार कर ही कैसे सकता है? वही तो एक-मात्र मुक्ति का द्वार है।

निकोलस—यह तो मैं आप से कही चुका हूँ कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, मैं उसे इसलिए स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे माहूम हो गया है कि गिरजा कसम खाना, हत्या करना, और फासी देना जायज समझता है।

फादर जि०—ईश्वर ने जो अधिकार दिये हैं गिरजा उनको पाक और जायज करार देता है।

(वातदात के घण्ट, स्तूप, ज्यूना, लिखा और टानिया एक एक करके भाते हैं और बैठ कर या खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं।)

निकोलस—मैं जानता हूँ कि वाइविल सिर्फ यही नहीं कहती है कि "मारो मत" बल्कि उसका उपदेश है कि 'क्रोध मत करो' फिर भी गिरजा फौज को जायज मानता है। वाइविल कहती है "कभी कसम मत खाओ" मगर फिर भी गिरजा प्रत्येक खिलाता है, वाइविल कहती है

फादर जि०—माफ कीजिएगा, एक बार खुद ईसा-मसीह ने पाइलेट की त्रसम को स्वीकार किया था।

निकोलस—अरे गजब ! आप क्या कह रहे हैं ।- यह तो विल-कुल ही असंगत और असंभव है ।

फादर जि०—इसीलिए तो गिरजा हर किसी को गास्पल की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं देता है कि लोग कहीं वहक न जाँय, धत्कि खुफ बच्चे की खबरगिरी करनेवाली माँ की तरह बच्चों की शक्ति के अनुसार गास्पल की व्याख्या करता है । नहीं, ठहरिए, मुझे कह लेने दीजिए । गिरजा अपने बच्चों पर इतना भारी बोझ नहीं रखता है कि जिसे वह सभाल न सके और सिर्फ यही चाहता है कि वह लोग इन आज्ञाओं का पालन करें—प्रेम करो, हत्या न करो, चोरी मत करो, व्यभिचारी मत बनो ।

निकोलस—हाँ ! मुझे मत मारो, मैंने जो चीज दूसरों से चुरा कर जमा की है उसे मेरे पाम से मत चुराओ । हमने दूसरा फो लूटा है, उनकी जमीन अवरोदस्ती चुरा ली है और उसके धान यह फ़ानून बना दिया है कि फिर कोई न चुराये, और गिरजा इन मन बातों को मजूर करता है ।

फादर जि०—कुप्र और आध्यात्मिक अभिमान तुम्हारी वाणी द्वारा बोल रहे हैं । तुम्हें अपने इन पाण्डित्याभिमान को वश में रखना चाहिए ।

निकोलस—यह गर्व/या अभिमान नहा है । मैं सिर्फ आपसे यह पूछता हूँ कि जब मुझे इस घात का ज्ञान हो गया है कि मैं लोगों को लूटने और जमीन के द्वारा उन्हें जुलामी में फँसाने का पाप कर रहा हूँ तब, ऐसी दशा में, मुझे क्या करना चाहिए ? क्या मैं जमीन को अपने अधिकार में

रख कर भूखों मरने वाले लोगों के परिश्रम से लाभ उठाता रहूँ या मैं यह जमीन उन लोगों को वापस दे दूँ कि जिनसे मेरे बुजुर्गों ने उसे किसी तरह से चुराया या छीन लिया था ।

फादर जि०—तुमको वही करना चाहिए जो गिरजा के भक्त के उपयुक्त है । तुम्हारे कुटुम्ब परिवार है, बाल-बच्चे हैं, तुम्हें उनकी हैमियत के मुताबिक उनका भरण-पोषण और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए ।

निकोलस—क्यों ?

फादर जि०—क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस स्थिति में रक्खा है । अगर तुम दानी और उदार बनना चाहते हो तो तुम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा दान देकर और गरीब लोगों की सहायता करके अपनी उदारता को विफसित कर सकते हो ।

निकोलस—लेकिन फिर हज़रत ईसा ने उस नौजवान अमीर-जाए से यह क्योंकर कहा था कि अमीर लोग स्वर्ग नहीं जा सकते । ‘अमीर आदमी के स्वर्ग में जाने की यत्निस्वत कहीं क्या आसान है कि ऊँट सुई के नुद्रे में से होकर निकल जाय’ ।

फादरजिरे०—यह कहा है “अगर तू पूर्णता प्राप्त करना चाहता है।”

निकोलस—मगर मैं तो पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ । याह-विन कहता है, “अपने स्वर्गस्थ पिता की भांति पूर्ण बनो ।”

फादरजिरे०—मगर हमें यह भी तो देखना चाहिए कि किम सम्बन्ध में यह बात कही गई है ।

निकोलस—मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ और “पर्वत पर के उपदेश” में जो कुछ कहा गया है वह बिलकुल स्पष्ट-बुद्धि-गम्य है।

फादरजिरे०—यह आध्यात्मिक अभिमान है।

निकोलस—अभिमान कैसा ? जब कि यह कहा है कि जो बात बुद्धिमानों से गुप्त है वह बच्चों के लिए प्रकट की है।

फादरजिरे०—नम्र लोगों पर प्रकट और व्यक्त है न कि घमड़ियों के लिए।

निकोलस—लेकिन घमड़ किसे है ? मैं अपने को मानव-जाति का एक साधारण मनुष्य समझता और इस लिए विश्वास करता हूँ कि मुझे भी दूसरे भाइयों की तरह महत्त्व करके गरीबी और सादगी से जीवन-निर्वाह करना चाहिए। कहिए, मैं घमंडी हूँ या वे जो अपने को विशेष रूप से पवित्र समझते हैं, अपने को सर्वथा भ्रम-रहित और सारी सच्चाई का ठेकेदार समझते हैं, और जो ईसा-मसीह के शब्दों का मनमाना अर्थ लगाते हैं।

फादरजिरे०—(क्षुब्ध होकर) माफ कीजिएगा, निकोलस साहब, मैं आपसे इस बात की बहस करने नहीं आया था कि हम में कौन ठीक है, और न आपमें भर्त्सना-पूर्ण शिक्षा लेने आया था। मैं तो अलेक्जेंडर के बुलाने से आपके माथ धात-चीत करने चला आया। लेकिन धूँकि तुम हर एक बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो इस लिए यही अच्छा है कि हम बात-चीत घन्ट कर दें। यस, एक बार और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के लिए तुम होश

नम्हालों । तुम घे-तरह बहक गये हो और अपने को बरबाद कर रहे हो । (उठता है)

मेरी—क्या आप कुछ नाश्ता नहीं करेंगे ?

फादिरजिरे०—नहीं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।---

(भलेबजेण्डग के साथ प्रस्थान)

मेरी—(पथ्युपक पुरोहित से) कहिए, आप क्या कहते हैं ?

पुरोहित—मेरी राय में निकोलस सा० का कहना मत्प था, और फादर जिरैसियन ने अपने पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया । शाहजादी—उन्हें बोलने ही नहीं दिया और उन्होंने सबके सामने इस प्रकार बहस करना पसन्द नहीं किया । उन्होंने शिष्टता के विचार से बहस बन्द कर दी ।

घोरिम—यह किसी प्रकार शिष्टता या नम्रता नहीं थी । यह स्पष्ट है कि उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं ।

शाहजादी—हां, तुम अपनी स्वाभाविक अस्थिरता के कारण हर बात में निकोलस से सहमत होने लगे हो । यदि तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास है तो तुम्हें शान्ति नहीं करनी चाहिए ।

घोरिस—मैं तो केवल यही कहता हूँ कि सच्चाई मदा सच्चाई है और मैं उसे कहे बिना नहीं रह सकता ।

शाहजादी—कोई कुछ कहे, मगर तुमको तो ऐसा बात नहीं करनी चाहिए ।

घोरिस—सो क्यों ?

शाहजादी—क्यों कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास ने ढालने को कुछ भी नहीं है । लेकिन, हमें इन बातों से क्या मतलब ? (जाती है । पीछ पीछ मेरी और निकोलस के सिवा सब बाहर जाते हैं)

निकोलस—(बैठा हुआ विचार करता है, फिर अपने हाथ आपस-
कराता है ।) मेरी ! यह सब तुम क्या करती हो ? तुमने
उम्र बदबस्त गुमराह आदमी को क्यों बुला भेजा ?
यह शोर मचाने वाली औरत और यह पुरोहित हमारे
अत्यन्त आन्तरिक जीवन में क्यों दखल देते हैं ? क्या हम
लोग खुद अपने मामलों को तय नहीं कर सकते ?

मेरी—मगर तुम बच्चों को भिखारी बना देना चाहते हो तो मैं
क्या करूँ ? इसको तो मैं चुपचाप सहन नहीं कर सकती ।
तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आतीं
और तुम यह भी जानते हो कि मैं अपने लिए कुछ भी
नहीं चाहती ।

निकोलस—जानता हूँ । मैं यह जानता और विश्वास करता
हूँ । मगर दुर्भाग्य तो यह है कि तुम सत्य पर विश्वास
नहीं करती । मुझे विश्वास है कि तुम सत्य को देखती
हो, मगर अपने मन को उस पर विश्वास करने के
लिए तैयार नहीं कर पाती । तुम न तो सत्य पर विश्वास
करती हो, न मुझ पर । तुम विश्वास करती हो भीड़
पर, शाहजादी का और उसीके जैसे दूसरों का ।

मेरी—मैं तुम में विश्वास रखती हूँ, सदा से रखती हूँ, - मगर
जब तुम बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हो ।

निकोलस—इसके मानी हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती ।
क्या तुम समझती हो कि मेरे भी दिल में इस तरह द्वन्द्व
युद्ध और शकाओं का तूफान नहीं उठा था ? मेरे दिल में
भी इसी तरह की आशङ्काएँ पैदा हुई, मगर बाद, को मुझे

पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भव ही नहीं, वरन् नितान्त आवश्यक है और इस मार्ग का अनुसरण स्वयं बच्चों के लिए भी आवश्यक और उपयोगी है। तुम हमेशा कहती हो कि अगर बच्चों का खयाल न होता तो तुम खुशी से मेरे कहने के मुताबिक काम करतीं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी ला-परवाही से जिन्दगी बिता देते, जैसे अब तक हम अपनी जिन्दगी बमर करते थे, क्या कि उस हालत में तो हम सिर्फ अपने ही आपको नुकसान पहुँचाते, मगर अब तो हम बच्चों को भी हानि पहुँचा रहे हैं।

मेरी—मगर मैं क्या करूँ, जब कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आतीं।

निकोलस—मैं ही क्या करूँ ? क्या मैं यह नहीं जानता कि वह बधवस्तु मनुष्य क्यों बुलाया गया था ? और अलेक्जेंडर उस मुहर्रिर को बुलाकर क्यों लाई ? तुम चाहती हो कि मैं जायदाद तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बीस साल से, जब से हम साथ रहते आये हैं, प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ इसी लिए जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। यदि मैं दूँ ही, तो उन किसानों को ही जिनसे मैंने ली है। अच्छा है, मुहर्रिर आही गया है, सब काम अभी हो जायगा।

मेरी—नहीं यह भयानक है। यह निष्ठुरता किस लिए ? यद्यपि तुम इसे पाप समझते हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे दयाले कर दो।
(रोती है)

निकोलस—तुम नहीं जानतीं कि तुम क्या कह रही हो ? यदि अपनी जायदाद तुम्हें दे दू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । मुझे चला जाना पड़ेगा । किसानों का खून, मेरे नहीं तो तुम्हारे नाम पर चूसा जायगा और वे जेल भेजे जावेंगे । मैं यह देख नहीं सकता । तुम क्या पसन्द करती हो ? मेरी—तुम कितने निठुर हो ? क्या यही ईसाई धर्म है ? यह कठोरता है । जिस तरह तुम मुझे रखना चाहते हो मैं उस तरह नहीं रह सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी जायदाद दूसरों को नहीं छुटा सकती, इसीलिए तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो । अच्छा वही करो । मैं देखती हूँ कि तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ कि क्यों ?

निकोलस—अच्छी बात है—मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम मुझसे असम्भव बात करा रहा हो (मेज के पास जाकर सही कर देता है ।) तुमने जो चाहा, मैंने कर दिया, मगर मैं इस तरह अपनी जिन्दगी नहीं बिता सकता ।

पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भव ही नहीं, वरन नितान्त आवश्यक है और इस मार्ग का अनुसरण स्वयं बच्चों के लिए भी आवश्यक और उपयोगी है। तुम हमेशा कहती हो कि अगर बच्चों का खयाल न होता तो तुम खुशी से मेरे कहने के मुताबिक काम करती, मगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी ला-परवाही में जिन्दगी बिता देते, जैसे अब तक हम अपनी जिन्दगी बसर करते थे, क्या कि उस हालत में तो हम सिर्फ अपने ही आपको नुकसान पहुँचाते, मगर अब तो हम बच्चों को भी हानि पहुँचा रहे हैं।

मेरी—मगर मैं क्या करूँ, जब कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती।

निफोलस—मैं ही क्या करूँ ? क्या मैं यह नहीं जानता कि वह बचपन में मनुष्य क्यों बुलाया गया था ? और अलेक्जेंडर उस मुहर्रिर को बुलाकर क्यों लाई ? तुम चाहती हो कि मैं जायदाद तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बीस साल से, जब से हम साथ रहते आये हैं, प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ इसी लिए जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। यदि मैं दूँ ही, तो उन किसानों को ही जिनसे मैंने ली है। अच्छा है, मुहर्रिर आदी गया है, सब काम अभी हो जायगा।

मेरी—नहीं यह भयानक है। यह निष्ठुरता किस लिए ? यद्यपि तुम इसे पाप समझते हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे दयाले कर दो।

(रोती है)

निकोलस—तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो ? यदि अपनी जायदाद तुम्हें दे दू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । मुझे चला जाना पड़ेगा । किसानों का खून, मेरे नहीं तो तुम्हारे नाम पर चूसा जायगा और वे जेल भेजे जावेंगे । मैं यह देख नहीं सकता । तुम क्या पसन्द करती हो ? मेरी—तुम कितने निठुर हो ? क्या यही ईसाई-धर्म है ? यह कठोरता है । जिस तरह तुम मुझे रखना चाहते हो मैं उस तरह नहीं रह सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी जायदाद दूसरों को नहीं लुटा सकती, इसीलिए तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो । अच्छा वही करो । मैं देखती हूँ कि तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ कि क्यों ?

निकोलस—अच्छी बात है—मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम मुझसे असम्भव बात करा रहा हो (मेज के पास जाकर सहो कर देता है ।) तुमने जो चाहा, मैंने कर दिया, मगर मैं इस तरह अपनी जिन्दगी नहीं बिता सकता ।

तीसरा अंक

पहला दृश्य

(एक बड़े कमरे में बड़बुंगारी का सामान रक्खा हुआ है, पट्ट मज पर कुछ कागज़ात हैं, किताबों की एक भस्मारी है, दीवार से लपेटे टिके हुए हैं, एक बड़बुंग और निकोलस बड़बुंगारी का काम कर रहे हैं ।)

निकोलस—(एक लपेट को रूढ़ते हुए) यह ठीक है न ?

बड़बुंग—(रुन्दा हाथ में लेकर) नहीं इसमें सुरक्षारपन है, रुन्दे को इस तरह मजबूती से पकड़िए ।

निकोलस—मजबूती से पकड़ो, यह कह देना तो आसान है । मगर मुझ से फिर यह चलता नहीं ।

बड़बुंग—लेफ्टिन हुज़ूर, बड़बुंग का काम सीखने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? आज-कल योंही इतने बड़बुंग बड़ गये हैं कि हमें पट भरना मुश्किल हो गया है ।

निकोलस—(फिर काम करता है ।) मुझे निकम्मा जीवन बितान लज्जा आती है ।

बड़बुंग—आपकी हेसियत ही ऐसी है । ईश्वर ने आपको आयदाद दी है ।

निकोलस—यही तो भूल है । मैं इस बात का नहीं मानता कि वह आयदाद ईश्वर को दी हुई है । मेरा रुपाय है कि हमने उसे ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है ।

बढ़ई—(आश्चर्य से) यह बात है । लेकिन फिर भी आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि तुम्हें साज्जुब मालूम होता है कि एक ऐसे घर में रह कर, जो सैर-जस्सरी चीजों से भरा हुआ है, मेहनत-मजदूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ ।

बढ़ई—(हँस कर) नहीं, सब कोई जानता है कि, भले घराने के लोग हरफन-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, अब जरा रस्ते को तेजी से चलाइए ।

निकोलस—तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और हँसते हो, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले इस तरह की जिन्दगी से मुझे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूँकि, मैं ईसा की शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, मुझे अपने निकम्मे जीवन पर लज्जा आती है । क्योंकि उनका उपदेश है कि हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं ।

बढ़ई—अगर आपको उससे शर्म लगती है तो अपनी जायदाद दूसरों को दे डालिए ।

निकोलस—मैं करना तो यही चाहता था, मगर कर न सका । मैं वह जायदाद अपनी खी को दे बैठा ।

बढ़ई—मगर बहर-हाल आपको ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप आराम के आदी हैं ।

(दरवाजे के बाहर से आवाज) पिताजी, क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—आओ बेटो, तुम जब चाहो आ सकती हो ।

(स्यूषा का प्रवेश)

तीसरा अंक

पहला दृश्य

(एक घड़े कमरे में बड़ईगीरी का सामान रक्खा हुआ है, एक मज पर कुछ कागजात हैं, किताबों की एक भस्मारी है, दीवाल से तख्ते टिके हुए हैं, एक बड़ई और निकोलस बड़ईगीरी का काम कर रहे हैं ।)

निकोलस—(एक तख्ते को रदते हुए) यह ठीक है न ?

बड़ई—(रदा हाथ में लफर) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दे को इस तरह मजबूती से पकड़िए ।

निकोलस—मजबूती से पकड़ो, यह कह देना तो आसान है । मगर मुझ से फिर यह चलवा नहीं ।

बड़ई—लेकिन हुजूर, बड़ई का काम सीखने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? आज-कल योंही इतने बड़ई बढ गये हैं कि हमें पेट भरना मुश्किल हो गया है ।

निकोलस—(फिर काम करता है ।) मुझे निकम्मा जीवन बितात लजा आती है ।

बड़ई—आपकी हैसियत ही ऐसी है । ईश्वर न आपको जायदाद दी है ।

निकोलस - यही तो भूल है । मैं इस घात का नहीं मानता कि वह जायदाद ईश्वर की दी हुई है । मेरा खयाल है कि हमने उस ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है ।

बढ़ई—(आश्चर्य से) यह बात है । लेकिन फिर भी आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि तुम्हें वाञ्छुब मालूम होता है कि एक ऐसे घर में रह कर, जो गैर-जूसरी चीजों से भरा हुआ है, मेहनत-मजदूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ ।

बढ़ई—(हँस कर) नहीं; सब कोई जानता है कि भले घराने के लोग हरफन-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, अब जरा रस्ते को तेजी से चलाइए ।

निकोलस—तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और हँसते हो, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले इस तरह की जिन्दगी से मुझे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूँकि, मैं ईसा की शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, मुझे अपने निकम्मे जीवन पर लज्जा आती है । क्योंकि उनका उपदेश है कि हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं ।

बढ़ई—अगर आपको उससे शर्म लगती है तो अपनी जायदाद दूसरों को दे डालिए ।

निकोलस—मैं करना तो यही चाहता था, मगर कर न सका । मैं वह जायदाद अपनी स्त्री को दे बैठा ।

बढ़ई—मगर बहर-हाल आपको ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप आराम के आदी हैं ।

(दरवाजे के बाहर से आवाज) पिताजी, क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—आओ बेटी, तुम जब चाहो आ सकती हो ।

(स्त्रिया का प्रवेश)

ल्यूबा—बन्दगी, जैकब ।

चडई—बन्दगी अर्ज है, साहयजादी !

ल्यूबा—घोरिम अपनी पलटन को गये हैं । मालूम नहा, वह वहाँ क्या कह या कर बैठें ? मुझे तो बड़ा भय लगता है । आप क्या कहते हैं ?

निकोलस—मैं भला क्या बताऊँ । वह जो मुनासिब समझता है वही करेगा ।

ल्यूबा—यह बड़े दुःख की बात है । उन्हें थोड़े ही दिन नौकरी करनी होगी । मगर दर है कि वहाँ जाकर वह अपने समस्त जीवन को बरबाद न करवा लें ।

निकोलस—उसने यह अच्छा ही किया कि वह मुझसे मिलने नहीं आया । वह जानता है कि मैं उस सभी बात के सिवाय और कुछ नहीं कह सकता कि जिसे वह खुद जानता है । उसने मुझसे कहा था कि उसके इस्तीफे देने का केवल यही कारण नहीं है, कि उसकी दृष्टि में इससे बढ़कर नीति-भ्रष्ट नियम-रहित, क्रूर और हिंसक घृत्ति कोई और नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही इत्या करना है, वरन् इस बात को भी भ्रष्टता और नीचता की पराकाष्ठा समझता है कि एक आदमी अपने अफसर की आज्ञा का चुपचाप, बिना चूँचपड़ किये मानने को बाधित किया जाता है—फिर वह आज्ञा कितनी ही कठोर, कितनी ही निर्दय अथवा आत्मा, बुद्धि और विवेक विरुद्ध ही क्यों न हो । मोरिम इन सब बातों को जानता है ।

स्यूवा—मुझे यही तो खर है । वह इन बातों को जानते हैं । कहीं कुछ कर न बैठें ।

निकोलस—उसकी आत्मा और आत्मा में रहने वाला परमात्मा उसका फैसला करेगा । अगर घोरिस मेरे पास आता तो मैं उसे सिर्फ एक सलाह देता । मैं बस यही कहता कि कोई ऐसा काम मत करो जिसमें केवल बुद्धि की ही प्रेरणा हो-इससे बढ़कर बुरी बात कोई नहीं है-बस उसी वक्त किसी महत्व के काम में हाथ डालो कि जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा प्राण-पण से उस काम में लग जाने के लिए प्रेरित करे । मिसाल के तौर पर, मुझे ही लो । मैं ईसा मसीह के उपदेश का स्मरण करने के लिए माता पिता की और बच्चों को छोड़ देना चाहता था । मैंने घर छोड़ भी दिया, किन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? मैं वापिस आकर शहर में तुम लोगों के साथ ऐशो आराम से रहने लगा । मेरी इस निरर्थक और लज्जा जनक स्थिति का कारण यही है कि मैं अपनी शक्ति से बाहर का काम करना चाहता था । मैं सादगी के साथ रहकर और अपने हाथ से मेहनत करके खाना चाहता हूँ, किन्तु इस परिस्थिति में कि जहाँ नौकर और दरवान हैं, किसी तरह की मेहनत-मजदूरी करना एक तरह की बनावट और दिखावा मालूम होता है । देखो न, अभी तक जैकब मुझ पर हँस रहा है ।

घढई—मैं क्या हूँसूँगा ? आप मुझे वेतन देते हैं और पीने के लिए चाय देते हैं, मैं आपका कृतज्ञ हूँ ।

ल्यूवा—मैं समझती हूँ, शायद यह अच्छा होगा कि मैं उनके पास हो आऊँ ।

निकोलस—मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे मालूम है कि तुम्हें यह देखकर बड़ा कष्ट और भय होता है, हाला कि ऐसा होना नहीं चाहिए । तुम डरो मत । ईश्वर सब भला करेगा । जो बात जाहिरा तुरी मालूम होती है, हकीकत में वही ज्यादा खुरी देती है । तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है उसे दो बातों में से एक बात पसन्द करनी होती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि ईश्वर और शैतान का पक्ष बिलकुल एक समान होता है, दोनों पलड़े एक-बराबर तुले रहते हैं, और ऐसे ही समय पर मनुष्य को महत्व-पूर्ण निश्चय करना पड़ता है । उस वक्त, किसी तरह का बाहरी हस्त-क्षेप अत्यंत भयावह और कष्ट-प्रद होता है । इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो है जैसे कोई ग़दमी किसी तग पगडंडी पर एक भारी बोझ ले जाने की कोशिश कर रहा हो और उसकी हालत ऐसी नाज़ुक हो कि अगर कोई ज़रा भी छू दे तो वह मुँह के बल गिरकर हाय-यैर चोद ले ।

ल्यूवा—उसे इतना दुःख उठाने की क्या जरूरत है ?

निकोलस—यह बात ऐसी है, जैसे कोई कहे, मा प्रमद-पीड़ा क्यों सहती है ? प्रसव-पीड़ा के बिना सन्तानोपत्ति हो ही नहीं सकती और यही हाल आध्यात्मिक जीवन का है । मैं तुमसे एक बात कहता हूँ । बोरिस सच्चा ईसाई है, और इसी लिए यह स्वतंत्र है । अगर तुम खुद अभी उसकी तरह नहीं बन

सकतीं, या उसकी तरह ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकतीं तो उसके द्वारा ईश्वर में विश्वास करना सीखो ।

मेरी—(दरवाज़ के पीछे) क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—हाँ, तुम जब चाहो आ सकती हो, आज तो यहाँ मेरा खूब स्वागत हो रहा है ।

मेरी—हमारे पुरोहित, वासिली महोदय, आये हैं । वह बिशप के पास जा रहे हैं और उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है ।

निकोलस—असम्भव है ।

मेरी—वह यहीं हैं । ल्यूबा, जाओ, उन्हें घुला तो लाओ । वह तुमसे मिलना चाहते हैं । (ल्यूबा का प्रस्थान) मेरे आने का एक और कारण है । मैं तुमसे वानिया के विषय में बातचीत करना चाहती थी । उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिखाई पड़ते । वह अपना सबक भी याद नहीं करता । मुझे आशा नहीं कि वह इस साल पास हो । और जब मैं उससे कुछ कहती हूँ तो वह मेरे सिर चढ़ता है ।

निकोलस—मेरी, तुम जानती हो कि मैं उस प्रकार के जीवन को पसन्द नहीं करता जिस प्रकार तुम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो । और न उस शिक्षा ही से मुझे सहा-नुमूति है कि जो तुम वशों को दे रहो हो । वह मेरे सामने एक भयंकर समस्या है कि क्या मैं वशों को इस तरह दर-बाद होते हुए देखता रहूँ ।

मेरी—तो तुम इसके सिवाय कोई दूसरी बात निश्चित रूप से बताओ । तुम क्या चाहते हो ?

निकोलस—सो, मैं कुछ नहीं कह सकता । मगर मैं इतना जरूर

कहूँगा कि सबसे पहले हमें इस निकृष्ट बनाने वाले सुख-सभोग में छुटकारा पाना चाहिए।

मेरी—ताकि वह लोग किमान बन जाव। यह तो मैं नहीं मान सकती।

निकोलस—तब फिर मुझसे कुछ मत पूछो। जो बातें तुम्हें बुरी मालूम होती हैं, जिनसे तुम्हें दुःख होता है वह बिलकुल स्वाभाविक और अपरिहार्य हैं।

(पुरोहित और ल्यूया का प्रवेश पुरोहित और निकोलस मिलते हैं)

निकोलस—क्या यह सच है कि आपने उन सब बातों से हाथ धो लिया।

पुरोहित—हा, मुझसे अधिक नहीं सहा गया।

निकोलस—मुझे आशा नहीं थी कि यह बात इतनी जल्दी हो जावेगी।

पुरोहित—मगर वास्तव में मेरे लिए यह बिलकुल असम्भव हो गया था। इस पेशे के अन्दर उदासीन होकर नहीं रह सकता। हमें लोगों की पाप-स्वीकृतियाँ (Confessions) सुननी पड़तीं, और मन्त्र देने पड़ते हैं और जब एक बार इस बात का विश्वास होगया कि यह सब असत्य है

निकोलस—हा, तो अब आप क्या करेंगे ?

पुरोहित—मैं अब बिशप के पास जाता हूँ, उससे जवाब-तलाश किया है। मालूम होता है वह मुझे जिलावतन करके साले-वेट्स मठ में भेज देगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कहीं बाहर भाग जाने के लिए मदद माँगूँ, मगर फिर मैंने

सोचा कि इसमें कायरता प्रकट होगी। बम, मुझे अपनी पत्नी का ख्याल है।

निकोलस—वह कहा है ?

पुरोहित—वह अपने बाप के घर गई है। मेरी साम आई थी, वह मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई। इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं चाहता हूँ।

(ठहरता है, आँसू रोकने की कोशिश करता है।)

निकोलस—ईश्वर आपको सहायता करे। क्या आप आज हमारे यहाँ ठहरेंगे ?

शाहजादी—(कमरे में दौड़ती आती है) आखिर, वही हुआ। उसने नौकरी करने से इन्कार कर दिया और वह गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वहाँ गई थी, मगर मुझे अन्दर नहीं जाने दिया। निकोलस, तुम्हें चलना पड़ेगा।

ल्यूबा—क्या उन्होंने इन्कार किया है ? आपको कैसे मालूम हुआ ?

शाहजादी—मैं खुद वहाँ मौजूद थी। आन्ड्रीविच ने, जो कौंसिल का मेम्बर है, मुझसे सारा हाल घयान किया। बोरिस ज्यों ही अन्दर गया उसने कह दिया कि न वह नौकरी करेगा और न हलफ उठायेगा, क्योंकि उसने वह भारी बातें कहा कि जो निकोलस ने सिखाई थीं।

निकोलस—शाहजादी ! क्या यह बातें किसी को सिखाई जा सकती हैं ?

शाहजादी—मुझे नहा मालूम, मगर यह ईसाई-धर्म नहीं हो सकता। क्यों बाबा, आपकी क्या राय है ?

पुरोहित—अब मैं पादरी नहीं रहा ।

शाहजादी—लेकिन बात एक ही है । हा, तुम उनसे सह मत हो । सो यह तुम्हारे लिए तो ठीक है । पर मैं सब बातें इस दशा में नहीं छोड़ सकती । यह कैसा बद्बल्ल ईसाई-धर्म है, जो लोगों को दुःख डेकर तबाह और बरबाद करता है । मैं तुम्हारे इस ईसाई धर्म से घृणा करती हूँ । यह चोचले तुम्हें भले ही अच्छे हों क्यों कि तुम्हारा उनसे कुछ नहीं बिगड़ता । मगर मेरे तो एक ही लड़का है, और तुमने उमको बरबाद कर दिया ।

निकोलस—शान्त होओ, शाहजादी ।

शाहजादी—हा, हा, तुम्हीने उसके जीवन को नष्ट किया है । तुमने उसे आफत में फँसाया, इस लिए तुम्हीं फो उसकी रक्षा करनी होगी । जाओ और समझाओ कि वह इन सब बाहियात बातों को छोड़ दे । अमोरों के लिए यह सब ठीक हो सकता है, मगर हम लोगों के लिए नहीं ।

ल्यूवा—(रोती हुई) पिताजी अब क्या होगा ?

निकोलस—मैं जाता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकूँ ।

(बादर उतारता है)

शाहजादी—(कोर पहनते हुए) वह मुझे अन्दर नहीं जाने देते, मगर अब हम दोना साथ-साथ जायेंगे । (प्रस्थान)

दूसरा दृश्य

(एक सरकारी दफ्तर । एक क्लर्क मेज के पास बैठा है और एक सिपाही दूधर से उधर घूम रहा है । एक जनरल का अपने सेक्रेटरी के साथ प्रवेश । क्लर्क उठ खड़ा होता है, सिपाही फौजी सलाम करता है)

जनरल—क्लर्क कहा है ?

क्लर्क—हुजूर, वह उस नये सिपाही को देखने गये हैं, जो अभी भर्ती हुआ है ।

जनरल—हा, ठीक है, जाओ, उन्हें यहाँ बुला लाओ ।

क्लर्क—बहुत अच्छा हुजूर ।

जनरल—और तुम क्या नकल कर रहे हो ? नये सिपाही का क्यात है न ?

क्लर्क—जी हाँ, जनाब ।

जनरल—लाओ, ज़रा मुझे दो ।

(क्लर्क कागज जनरल के हाथ में दकर बाहर जाता है,
जनरल अपने सेक्रेटरी को देता है)

जनरल—ज़रा उसे पढ़िए तो मही ।

सेक्रेटरी—“मुझसे तीन प्रश्न पूछे गये हैं कि (१) मैं कसम क्यों नहीं खाता ? (२) मैं सरकार की आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करता ? (३) किस वजह से मैंने ऐसे शब्द लिखे कि जो न केवल कौज का ही बल्कि उच्च पदाधिका-
रियों का भी विरोध और अपमान करते हैं । पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं ईसा-मसीह के उपदेश को मानता हूँ, जिसमें कसम खाने की साफ़ २ मनाई की गई है । देखिए

मेथ्यू की गास्पल में परिच्छेद ५, पद ३३-३७ और जम्स के एपिशेल में परिच्छेद ६५, पद १७

जनरल—नुकताचीनी करता है । अपना मन-माना अर्थ निकालता है ।

सेक्रेटरी—(पढ़ना जारी है) “गास्पल में लिखा है, कसम कमी मत खाओ, जो बात है उसके लिए बस हा, योलो और जो नहीं है उसके लिए सिर्फ नहीं कह दो, और इससे अधिक जो कुछ होता है वह घुरा है । सेंट जेम्स के एपिशेल में है “भाइयो, किसी के सामने आसमान या ज़मीन की कसम मत खाओ और न किसी दूसरा तरह की कसम खाओ, बस हा के लिए हा कहो और नहीं के लिए नहीं, जिससे तुम लोभ में न फँसो । अब्बल तो बाइबिल में ही बिलकुल साफ तौर पर कसम खाने को मनाई है, लेकिन बाइबिल में अगर ऐसी आज्ञा न भी होती, तो भी, मैं मनुष्य की आज्ञा पालन करने की कसम नहीं खा सकता, क्योंकि ईसाई होने को हैसियत से मुझ हमेशा ईश्वर की मर्जी पर चलना चा हिए और उसकी मर्जी हमेशा ही आदमी की मर्जी के अनुकूल हो, ऐसा नहीं होता ।

जनरल—बहस करता है । अगर मेरा बस चलता तो ऐसा कोई आदमी रहने नहीं पाता ।

सेक्रेटरी—“मैं उन आदमियों के आज्ञा-पालन करने में इनकार करता हूँ कि जो अपने आपका गवर्नमेन्ट के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि

जनरल—कितनी बड़ी गुस्ताखी है ?

सेक्रेटरी—“क्यों कि वे आहार्ये पाप-मय और दुष्टता-पूर्ण हैं, उनकी आक्षा है कि मैं फौज में भरती होऊँ और फौजी शिक्षा प्राप्त कर मनुष्यों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाऊँ। हाला कि यह बात पुराने और नये दोनों ही टेस्टा-मेन्टो में मना की गई है और खुद मेरी आक्षा उसके विरुद्ध है। तीसरे सवाल

(कर्नल का प्रवेश, जनरल उससे हाथ मिलाता है ।)

कर्नल—आप उमका वयान सुन रहे हैं।

जनरल—उसकी गुस्ताखी बेहद बढ़ी हुई है। हा, पढो।

सेक्रेटरी—“तीसरा सवाल है कि किस घजह से मैंने अदालत के सामने ऐसे तीव्र और अरुचिकर शब्दों का प्रयोग किया। इसका जवाब है कि मैंने ईश्वर-सेवा के विचार से और उस के नाम पर जो धोखे-बाजी हो रही है उसकी पोल खोलने के उद्देश्य से ही उनका प्रयोग किया था, और मैं अपने इस विचार और उद्देश्य का आजन्म पालन करूंगा, और इसी लिए।

जनरल—बस, इतना काफी है। मैं इन बाहियात बातों को नहीं सुन सकता। जरूरत है कि इस तरह की बातों को जड़-मूल से ग्राडकर नष्ट कर दिया जाव। और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों में यह बात न फैले और वह बहकने न पावे (कर्नल से) क्या आपने उससे बात-चीत की थी ?

कर्नल—मैं अब तक उसी से बातें करता था। मैंने उसे शर्मिन्दा करने की कोशिश की और उसे बताया कि यह हरकत

उसके हफ्त में निहायत मुश्किल मायित होगी और वससे कोई फायदा उसे न मिलेगा। इसके अलावा मैंने उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल उमे दिलाया। वह बहुत ही उत्तेजित हो गया, मगर अपनी बात पर डंटा रहा।

जनरल—अफसोस है, आपने उसमे इतनी बातचीत की। हम कौजी लोग हैं, हमें बहस नहीं, काम करना चाहिए। उसे बुलाओ तो उधर।

(मेमेन्टरी और बल्क का प्रस्थान)

जनरल—(बैठ जाता है) नहीं कर्नल साहब, यह तरीका नहीं है। इस तरह के लोगों के साथ दूसरी तरह का सलूक करना चाहिए। सड़े हुए अन्न को काटने के लिए जबरदस्त और पुर असर तरीका इन्तियार करना चाहिए। एक रोगी भेड़ सारे गल्ले में सक्रामक रोग फैला देगी। ऐसे मामलों में किसी तरह लिहाज नहा रखना चाहिए। वह गाहजादा है, उसके एक मौ है और एक प्रेमिका है—इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मामले तो, बस, वह एक सिपाही है, और हमें खार का हुस्म बजा लाना है।

कर्नल—मैंने समझा था कि शायद हमारे समझाने से वह रास्ते पर आ जावे।

जनरल—समझाने से। नहीं, कभी नहीं। सख्ती, बस सख्ती से ही ऐसे लोग राह पर आते हैं। मुझे ऐसे लोगों का तजुर्बा हो चुका है। उमे इस बात का अनुभव करा देना चाहिए कि वह बिलकुल ना-चीज है, अपदार्थ है—रख के पहिए

के नीचे वह केवल एक रज-कण है और वह इस रथ की गति में बाधा नहीं डाल सकता ।

कर्नल—अच्छा, हम लोग कोशिश करके देखेंगे ।

जनरल—(नाराज होकर) कोशिश करके देखने की जरूरत नहीं है । मुझे इस बात के आश्चर्याने की जरूरत नहीं । मैंने चवालीस वर्ष आर की खिदमत में गुजारे हैं । मैंने जान हथेली पर रखकर खिदमत की है और श्रम भी कर रहा हूँ । अब यह छोकरा आकर मुझे शिक्षा देना चाहता है । और मेरे सामने धार्मिक लेक्चर भाँडता है । वह किसी पादरी के पास जाकर ऐसी बातें करे । मेरे सामने तो वह सिपाही, और या फिर एक कैदी है ।

(बोरिस का प्रवेश । साथ में दो सिपाही हैं, सेक्रेटरी और क्लर्क पीछे पीछे आते हैं ।)

जनरल—(डैगली से दिखा कर) लाओ, इसे चपरा खड़ा करो ।

बोरिस—मुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है । जहाँ जी चाहेगा वहाँ मैं रुका रहूँगा, या बैठ जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शासन को नहीं मानता ।

जनरल—चुप रहो । तुम शासन को नहीं मानते । देखो मैं अभी मनवाता हूँ ।

बोरिस (एक स्टूल पर बैठ जाता है) तुम्हारा इतना चिल्लाना कितना अनुचित है ?

जनरल—इसे उठा कर खेंड़ा कर दो (सिपाही उसे दठाते हैं ।)

बोरिस—हाँ, यह तुम कर सकते हो । तुम मुझे मार डाल सकते हो, मगर तुम मुझसे कुछ मनवा नहीं सकते ।

जनरल—खामोश, तुमसे एक घार कह दिया। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो।

घोरिस—तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मैं बिलकुल नहीं सुनना चाहता।

जनरल—यह पागल है। शफाखाने में ले जाकर इसकी जाँच करनी चाहिए।

कर्नल—इसे जेएडरमीन के दफ्तर में भेज कर जाँच कराने का हुक्म हुआ था।

जनरल—अच्छा, तो इसे वहीं भेज दो। मगर इसे वहीं पहना दो।

कर्नल—वह पहनता ही नहीं है। पोर करता है।

जनरल—इसे बाध दो। (घोरिस से) मैं जो कुछ कहता हूँ महर-बानी करके उमे सुनो। मुझे इस बात की पर्वा नहीं कि तुम्हारी क्या गति होगी, मगर मैं तुम्हारी खातिर तुम्हें सलाह देता हूँ, कि जरा सोच समझ देखो। तुम किसी किले में सड़ते रहोगे और किसी को कुछ भी फायदा नहीं पहुँचा सकोगे। इन बातों को छोड़ दो। तुमने बिगड़ कर बातें कीं, इसी लिए मैं भी बिगड़ पड़ा। (कन्धे पर हाथ रखकर) जाओ, कसम खा लो, और इस बाहियातपन को छोड़ दो। (मेजेस्टी से) क्या पादरी सा० मौजूद हैं ? (घोरिस से) क्यों, क्या कहते हो ? (घोरिस खामोश है) तुम उत्तर क्यों नहीं देते ? यहतर है, तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करो। तुम कोढ़ा मार कर छण्डे को नहीं तोड़ सकते। तुम उन विचारों को दिल में रखकर किसी तरह मियाद पूरी कर दो। तुम्हारे माय बल-प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों ?

घोरिस—मुझे जो कुछ कहना था, कह दिया। अब मुझे कुछ नहीं कहना।

जनरल—देखो, तुमने लिखा है कि बाइबिल में इस घात का वर्णन है। पादरी लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम उनसे बात-चीत करके निर्णय कर सकते हो। बस यही ठीक है। अच्छा, वन्दे। मैं आशा करता हूँ, कि दुबारा मिलने पर, मैं तुम्हें, जार की फौज में भरती होजाने पर बधाई दे सकूंगा। पादरी साहब का गृहा बुला लाओ।

(प्रस्थान, साथ ही कनल और सेक्रेटरी जाते हैं।)

घोरिस—(क्लर्क और सिपाहियों से) देखो, वह तुम्हें किस तरह धोखे में डालते हैं। उनकी बात मत मानो। अपनी बन्दूकें रख दो और नौकरी छोड़कर चले जाओ। वह शायद तुम्हें कोठरी में बन्द करके कोड़े लगायेंगे। लगाने दो। यह कोड़े राना इतना बुरा नहीं जितना कि इन धोखे-बाजों की नौकरी करना।

क्लर्क—मगर भला, फौज के बिना काम किस तरह चलेगा ? यह तो असम्भव है।

घोरिस—यह सोचना हमारा काम नहीं है। हमें तो यही देखना है कि ईश्वर की क्या आज्ञा है और वह हमसे किस बात की आशा रखता है ?

एक सिपाही—मगर फिर लोग “ईसाई-फौज” का नाम कैसे लेते हैं ?

घोरिस—बाइबिल में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह सब इन लोगों की मन-गढन्त और चाल-शाजी है।

(बलक के साथ एक जन्डरमो अफसर का प्रवेश)

अफसर—क्या प्रिन्स-चेरमशेनव नाम का नया सैनिक यहीं हैं ?

कुकु—जो हा, यहीं हैं ।

अफसर—मेहरबानी करके इधर आइए । क्या आपही वह प्रिन्स योरिस चेरमशेनव हैं कि जो शपथ खाना अस्वीकार करते हैं ।

योरिस—हा, मैं हा हूँ ।

अफसर—(बैठता है और सामने बैठ जाने का इशारा करता है ।)
मदरबानी करके बैठ जाओ ।

योरिस—मैं समझता हूँ, हमारी बात-चीत विलकुल बेकार होगी ।

अफसर—मैं तो ऐसा नहीं समझता । कम से कम आपके हक में बकार साबित नहीं होगी । देखिए, बात यह है, मुझ सूचना मिली है कि आप फौजी नौकरी करना और कम-से-कम खाना अस्वीकार करते हैं, इस लिए आप पर क्रांतिकारी होने का सन्देह है और मैं इसी बात का अनुसन्धान करना चाहता हूँ । अगर यह बात सच है, तो हमें आपको नौकरी से हटाकर बराबत में आपने जैसा हिस्सा लिया उसके मुताबिक आपको कैद या जिला-बस्तन करना पड़ेगा । और अगर यह बात ठीक नहीं है, तो हम आपको फौजी अफसरों के हाथ में छोड़ देंगे । देखिए, मैं आपसे विलकुल साफ-साफ बातें करता हूँ । और, आशा है, आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे ।

योरिस—अब्वल तो मैं उन लोगों का विश्वास नहीं कर सकता जो इस तरह की बरबी बगैर पहनते हैं । दूसरे, आपका

पेशा ऐसा है कि जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता और जिससे मुझे सख्त नफरत है। मगर मैं आपके सवालों का जवाब देने में इन्कार नहीं करता। आप क्या पूछना चाहते हैं ?

अफसर—अब्वल तो, आप अपना नाम, पेशा और मजहब बताइए।

बोरिस—आपको यह सब मालूम है, इस लिए मैं जवान नहीं दूंगा। हा, सिर्फ एक सवाल ज़रूरी है। मैं “कट्टर-ईसाई” नहीं हूँ।

अफसर—तब आपका क्या मजहब है ?

बोरिस—मैंने उसका कोई नाम नहीं रक्खा है।

अफसर—मगर फिर भी ?

बोरिस—अच्छा तो, ईसाई-धर्म, ‘पर्वत पर के उपदेश’ के अनुसार।

अफसर—लिख लो (। एक लिखता है) आप किसी जाति या राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं ?

बोरिस—किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने को केवल मनुष्य और ईश्वर का सेवक समझता हूँ।

अफसर—तुम अपने को रूसों-राष्ट्र का एक सदस्य क्यों नहीं मानते हो ?

बोरिस—क्योंकि मैं किसी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करता।

अफसर—स्वीकार नहीं करने से आप का क्या मतलब है ? क्या आप उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं ?

थोरिस—घेराक, मैं इन्हें नष्ट कर देना चाहता हूँ और इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ।

अफसर—(थोरिस से) इसे भी लिख लो (थोरिस से) आप किस तरह की कोशिश करते हैं ?

थोरिस—मैं घोरेबाजी और चालबाजियों की पोल खोलता हूँ और सत्य का प्रचार करता हूँ। आप जिस वक्त आये, मैं इन सिपाहियों को यही समझा रहा था कि इनकी चालबाजियों में मत फँसो।

अफसर—मगर समझाने और पोल खोलने के सिवा क्या आप दूसरे तरीकों से भी काम लेना पसन्द करते हैं ?

थोरिस—नहीं, मैं सिर्फ नापसन्द ही नहीं करता, बल्कि हर तरह की हिंसा को पाप समझता हूँ। और सिर्फ हिंसा अथवा बल प्रयोग को ही नहीं, बल्कि हर तरह के गुप्त-कार्यों को और चाल-बाजियों

अफसर—इसको लिख लो। अच्छी बात है। अब मेहरबानी करके आप बताइए कि आप किस-किस को जानते हैं ? क्या आप आइवरोन्को से परिचित हैं ?

थोरिस—नहीं।

अफसर—फ्लीनको ?

थोरिस—मैंने उसका नाम सुना है, मगर कभी घससे मिला नहीं।

(पादरी का प्रवेश, पादरी यज्ञ है, घास पहिने हुए है, हाथ में बाइबिल है। बल्लू उसके पास जाकर आशीर्वाद प्रार्थना करता है।)

अफसर—बम, इतना ही काफी है। मैं समझता हूँ कि आप

सत्वरनाक आदमी नहीं हैं, और हमारे शासन विभाग के अन्दर नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ, आप जल्द रिहा हो जायें। अच्छा वन्दे। (हाथ मिलाता है)

बोरिस—मैं एक बात आप से कहना चाहता हूँ। माफ़ कीजिए, मगर मुझ से। कहे बिना नहीं रहा जाता। आपने इस दुष्टता-पूर्ण क्रूर-वृत्ति को क्यों पसन्द किया है? मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे छोड़ दें।

अफसर—(मुस्कराता है) आपकी मेहरबानी का मैं शुक्रिया-अदा करता हूँ। इस बारे में मेरी राय आप से नहीं मिलती। मैं आदाव अर्पण करता हूँ। (पादरी से) पादरी सा० मैं अपनी जगह आपको सौंपता हूँ।

(बल्क के साथ प्रस्थान)

पादरी—तुम अपने ईसाई-धर्म का पालन न करके और जार तथा मातृ भूमि की सेवा से इनकार करके हाकिमों को क्यों इतना नाराज करते हो?

बोरिस—चूँकि मैं ईसाई धर्म का पालन करना चाहता हूँ, इस लिए मैं सैनिक नहीं बनना चाहता।

पादरी—क्यों नहीं चाहते हो? देखो, यह लिखा है, “दास्त के लिए जान दे देना” सच्चे ईसाई का धर्म है।

बोरिस—हा, “अपनी जान दे देना” न कि दूसरे आदमी की जान लेना। वस, यही तो मैं करना चाहता हूँ—मैं अपनी जान देने को तय्यार हूँ।

पादरी—ये नौजवान आदमी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। जान ने सिपाहियों से कहा था—

योरिस—इससे तो सिर्फ यह साबित होता है कि उन दिनों में भी सिपाही लोग लटते थे और जान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया ।

पादरी—अच्छा, तुम कसम क्या नहीं खाते ?

योरिस—आप जानते हैं, बाइबिल में कसम खाना मना है ।

पादरी—बिल्कुल नहीं । तुम जानते हो, एक बार पाइलेट ने ईसा-मसीह को कसम दिला कर पूछा था कि वह सचमुच ईसा-मसीह हैं । ईसा-मसीह ने जवाब में कहा था, “हां, मैं वही हूँ ।” इससे सिद्ध होता है कि कसम खाना मना नहीं है ।

योरिस—तुम्हें, यूदे होकर, ऐसी बात करते लज्जा नहीं आती ?

पादरी—मेरा कहा मानो, हठ मत करो । हम और तुम दुनिया को बदल नहीं सकते । बस, शपथ ले लो और आराम से रहो । यह बात जानन का काम गिरजा को ही सौंप दो कि पाप किस में है और किसमें नहीं ?

योरिस—तुम्हें सौंप दें । क्या तुम्हें अपने सिर पर इतना पाप का बोझ लादते डर नहीं लगता है ?

पादरी—कैसा पाप ? बचपन से ही मैं धर्म में अट्ठा रहता हूँ और तीस साल से मैं पादरी का कार्य कर रहा हूँ । इस लिए मुझे कोई पाप लग ही नहीं सकता ।

योरिस—तुम इधने सारे लोगों को जो धाखा देत हो इसका पाप फिर किसको लगता है ? इन बेचारों के दिमाग में क्या भरो हुआ है ? (सिपाहियों की ओर)

पादरी—ये नौजवान आदमी, हमें तुम कभी इस बात का फ़ैसला

नहीं कर सकते । हमारा काम यही है कि हम अपने से बड़ों की आज्ञा मानें ।

गोरिस—मुझे अकेला रहने दो । मुझे तुम पर अफसोस आता है और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी बातें सुन कर मुझे घृणा होती है । अगर तुम इस जनरल की तरह होते तो कुछ परवा नहीं थी, मगर तुम फ्रांस लटका कर, वाइबिल लेकर ईसा-मसीह के नाम की दुहाई देकर, ईसा-मसीह की शिक्षा के विरुद्ध मुझे चलाना चाहते हो । जाओ, (उत्तेजित होकर) हटो । मेरे पास से चले जाओ । सिपाहियों, मुझे कोठरी में बन्द कर दो । मैं किसी से मिल न सकूँ । मैं थक गया हूँ—बेहद थक गया हूँ ।

पादरी—यह बात है, तो मैं जाता हूँ, बन्दे ।

(सेक्रेटरी का प्रवेश)

सेक्रेटरी—कहिए ?

पादरी—बड़ा ही हठ धर्मी और बड़ा ही उद्दण्ड है ।

सेक्रेटरी—तो वह शपथ लेने और नौकरी करने से इनकार करता है ?

पादरी—वह किसी तरह राजी नहीं होगा ।

सेक्रेटरी—तब फिर उसे शफाखाने में भेजना होगा ।

पादरी—और कह दिया जायगा कि वह बीमार है ? घेशक यह ठीक होगा, नहीं तो उसकी टेरा-देखी और लोग भी ग्रहण जायेंगे ।

सेक्रेटरी—मुझे हुस्म मिला है कि इसे मस्तिष्क-विकार वाले विभाग में निरीक्षण के लिए रक्खा जाय ।

पादरी—ठीक है, आगव अर्ज करता हूँ । (प्रस्थान)

सेक्रेटरी—(बारिम के पास जाकर) आइए, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको पहुँचा दूँ

बोरिस—कहा ?

सेक्रेटरी—अब्वल तो शफाखाने में जहाँ आप शान्ति से रहेंगे और अच्छी तरह से सोच विचार सकेंगे ।

बोरिस—मैंने बहुत पहले ही सय-कुछ सोच-विचार लिया है । मगर आइए, हम लोग चलें ।

(प्रस्थान)

तीसरा दृश्य

(शफाखाने का कमरा, हेड डाक्टर, असिस्टेंट डाक्टर और एक अफसर, रोगी चारपाई पर बैठा है, चारों बंदी पहिने खड़े हैं ।)

डाक्टर—देखो, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए । मैं खुशी से तुम्हें शफाखाना छोड़ कर चले जाने की आज्ञा देता, मगर तुम झुट ही जानत हो, आज्ञादी तुम्हारे लिए सतरे से खाली नहीं है । अगर मुझे विश्वास होता कि बाहर तुम्हारी अच्छी तरह खबरगिरी

रोगी—आप ममकत्ते हैं, मैं फिर शराब पीने लगूँगा ? नहीं, मैं काफी शिक्ता पा चुका हूँ । मगर जो दिन मैं अब यहाँ गुजारता हूँ वह मुझे हानि ही पहुँचाता है । (उत्तेजित होकर) आपका जो कर्तव्य है आप विलक्षण उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । आप बड़े ही निर्दयी हैं । आप जो करें सो योद्धा है ।

डाक्टर—उत्तेजित मत होओ ।

(बाँदरों को हँसोता करता है, पंहु लोग पीछे से आते हैं ।)
 रोगी—आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आप मजे से बहस कर सकते हैं,
 मगर हम क्या करें, जब कि हमें पागलों के बीच रहने को
 मजबूर किया जाता है। (बाँदरों से) तुम क्या करना चाहते
 हो ? चलो, हटो यहाँ से ।

डॉक्टर—मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, आप जरा शान्त रहिए ।
 रोगी—मगर मैं आपसे प्रार्थना और अनुरोध करता हूँ कि आप
 मुझे स्वतंत्र कर दीजिए ।

(चिन्ता है, और डॉक्टर पर झपटता है, मगर बाहर उसे पकड़ लेते
 हैं, झगड़ा होता है, उसके बाद उसे बाहर ले जाते हैं)

असिस्टेंट-डॉक्टर—यह देखिए फिर शुरू हो गया । इस वक्त
 तो वह आप पर झपट ही पड़ा ।

हेड-डॉक्टर—नशे का असर है, कुछ भी नहीं किया जा सकता ।
 मगर अब हालति कुछ बेहतर है ।

(सेक्रेटरी का प्रवेश)

सेक्रेटरी—आदाय अर्ज है, जनाब ।

हेड-डॉक्टर—आदाय अर्ज ।

सेक्रेटरी—मैं प्रिन्स वोरिस चेरमशेनव नाम के एक मज्जेदार
 आदमी को आपके पास लाया हूँ, वह हाल में ही फ़ौज में
 भरती हुआ है, मगर धार्मिक कारणों से सैनिक-सेवा करना
 अस्वीकार करता है । वह जेण्डरमीम के पास भेजा गया था,
 मगर वह कहते हैं कि राजनैतिक पद्धतियों में सम्मिलित
 न होने के कारण वह हमारे शासन-विभाग में नहीं आता
 है । पादरी ने भी समझाया, मगर सब बेकार हुआ ।

हेड-डाक्टर—(हँस कर) और उसके बाद, हस्व-मामूल आप उसे यहाँ ले आये कि जिसे शायद आप अपोल की मर्से ऊँची अदालत समझते हैं । अच्छा, लाइए ।

(असिस्टेंट डाक्टर का प्रस्थान)

सेक्रेटरी—कहते हैं कि वह एक "ब" शिक्षा प्राप्त मनुष्य है और एक अमीर लड़की के साथ उसका विवाह होने वाला है । यह बिलकुल अजीब बात है । मैं वास्तव में समझता हूँ कि यह स्थान उसके योग्य हो है ।

हेड-डाक्टर—उस पर किसी बात को धुन सवार है ।

(वारिस अन्दर लाया जाता है)

हेड-डाक्टर—आइए, आइए । मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिए । हम लोग कुछ बात-चीत करेंगे । (सेक्रेटरी से) आप मेहरबानी करके जाइए । (सेक्रेटरी जाता है)

वोरिस—मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप मुझे कहीं रन्द करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके शीघ्र ही रन्द कर दीजिए ताकि मैं कुछ आराम कर सकूँ ।

हेड-डाक्टर—माफ़ कीजिए, हमें नियमानुसार काम करना पड़ता है । यस, मैं थोड़े से ही मवाल करूँगा । आपको क्या हुआ ? आपको किम बात की शिकायत है ?

वोरिस—मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, न मुझे कोई शिकायत है । मैं बिलकुल भला-बुरा हूँ ।

हेड-डाक्टर—मगर आप दूसरे लोगों का सा व्यवहार तो नहीं करते ?

वोरिस—मैं अपनी आत्मा के आशानुसार व्यवहार करता हूँ ।

हेड-डाक्टर—देखिए, आपने फौजी नौकरी करने में इन्कार कर दिया। आखिर, आपने किस वजह से ऐसा किया ?

बोरिस—मैं ईसाई हूँ, इसलिए हत्या नहीं कर सकता।

हेड-डाक्टर—मगर दुश्मना से अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, और सामाजिक श्रृंखला का विध्वंस करनेवाले को रोकना भी जरूरी है।

बोरिस—कोई हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, और गवर्नर अथवा राज कर्मचारी ही अधिक संख्या में सामाजिक श्रृंखला को विध्वंस करनेवाले होते हैं, वनिम्बत उन लोगों के कि जिन्हें वह पकड़ कर कैद करते हैं और सजाते हैं।

हेड-डाक्टर—जी, आपका मतलब क्या है ?

बोरिस—मेरा मतलब यह है। सब बुराइयों की जड़ शराब है, इसे खुद गवर्नमेंट बेचती है, मूठे और जालिम मजदूर का प्रचार भी गवर्नमेंट ही करती है और यह फौजी नौकरी, जो वह मुफ्तसे कराना चाहते हैं और जो लोगों को नीति-भ्रष्ट और पतित बनाने का मुख्य साधन है—यह भी इसी गवर्नमेंट के हाथ में है।

हेड-डाक्टर—तब आपकी राय में गवर्नमेंट अर्थात् शामन-संस्था और राष्ट्र अनावश्यक है।

बोरिस—यह तो मैं नहीं जानता, मगर यह बात मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे किसी बुराई में भाग नहीं लेना चाहिए।

हेड-डाक्टर—मगर फिर दुनिया का क्या हुआ होगा ? क्या ईश्वर ने हमें बुद्धि इसीलिए नहीं दी है कि हम दूरदर्शिता से काम लें ?
 थोरिस—ईश्वर ने बुद्धि इसीलिए भी दी है कि हम इस बात को समझें कि सामाजिक श्रृंखला की रक्षा हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि नेकी के द्वारा करना चाहिए, और इसीलिए भी कि एक आदमी का किसी बुराई में भाग लेने से इन्कार कर देना किसी तरह खतरनाक नहीं हो सकता ।

हेड-डाक्टर—अच्छा, अब थोरा मुझे जाँच करने दीजिए । क्या आप मेहरबानी करके लेट सकते हैं ? (उसका छूकर) यहाँ दर्द तो नहीं होता ?

थोरिस—नहीं ।

हेड डाक्टर—और न यहाँ ?

थोरिस—न ।

हेड-डाक्टर—थोरा गहरी सास तो लीजिए । अब थोरा दम साथ लीजिए । गुस्ताखी माफ हो । (एक कीता लेकर उसकी पेशानी और नाक नापता है ।) अब मेहरबानी करके आप थोरा आराम बन्द करके चलिए ।

थोरिस—आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आती ?

हेड डाक्टर—आप कह क्या रहे हैं ?

थोरिस—यह सब बाहियात है । आप जानते हैं कि मैं पिलकुल मरम्य हूँ और मैं यहाँ इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं उनके दुष्कर्मों में सम्मिलित होना नहीं चाहता । और चूँकि मैंने जो कुछ कहा है वह पिलकुल सच है और उसका यह कोई जवाब नहीं दे सकत, इसीलिए यह मुझे पागल समझने

का बहाना करके लोगों को भुलावे में डालना चाहते हैं।
और आप उनको इन बोहियात बातों में मदद देते हैं। यह
बहुत ही घृणित और लज्जास्पद है।

हेड-डाक्टर—तो आप टहलना नहीं चाहते ?

योरिस—नहीं, कभी नहीं। आप जबरदस्ता से चाहे जो कराइए,
मगर मैं अपने-आप कुछ नहीं करूँगा। (तेजी से) मुझे
अकेले में रहने दीजिए।

(डाक्टर घटी बजाता है, दो वार्डरा का प्रवेश)

हेड-डाक्टर—उत्तेजित मत होओ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत
थक गये हैं। क्या आप मेहरबानी करके अपने वार्ड को जायेंगे ?

(अमिस्टेड डाक्टर का प्रवेश)

असिस्टेण्ट—चेरमशेनव से मिलने के लिए कुछ लोग आये हैं।

योरिस—कौन लोग हैं ?

असिस्टेण्ट—निकोलस और उनकी लड़की।

योरिस—मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।

हेड डाक्टर—न मिलने की कोई वजह भी नहीं है। उन्हें अन्दर
बुलाओ। आप उनसे यहीं मिल लीजिए।

(प्रस्थान, पीछे-पीछे असिस्टेण्ट और वादर जाते हैं निकोलस
और ल्यूया का प्रवेश, शाहजादी दरवाज से शकनी है
और कहती है—“तुम चलो, मैं पीछे से आऊँगी”)

ल्यूया—सीधी योरिस के पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथों
में लेकर चूमती है) अभागो योरिस ?

योरिस—तुम मेरे लिए दुःख न प्रकट करो। मुझे अत्यन्त हर्ष,
अत्यन्त आनन्द और अत्यन्त आल्हाद है। आप कैसे हैं ?
(निकोलस का हाथ चूमता है)

निकोलस—मैं तुमसे खासकर एक बात कहने को आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे मामलों में हृदय से ज्यादा बढ़ जाना काफी दूर न जाने से भी अधिक बुरा है। इस मामले में तुम्हें बड़ी करना चाहिए जो बाइबिल में लिखा है, और पहले से ही इस तरह पेश-बन्दी नहीं करना चाहिए, कि मैं यह कहूँगा या ऐसा करूँगा। “जब वे तुम्हें गिरफ्तार कर ल, तो तुम यह मत सोचो, कि तुम क्या बोलोगे और किम तरह बोलोगे, क्योंकि ऐसे मौकों पर तुम नहीं बोलते हो बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की आत्मा ही तुम्हारे द्वारा बोलती है।” अर्थात् तुम किसी कामको महज इमनिए मत करो कि तुमने खूब सोच विचार कर उस काम को करने का निश्चय कर लिया है, बल्कि उम्मीद वक्त उस काम में हाथ लगाओ कि जब तुम्हारा अन्तःकरण और तुम्हारा आत्मा उस काम के करने की प्रेरणा कर, और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम उस काम को किये बिना रह ही नहीं सकते।

थोरिस—मैंने ऐसा ही किया है। मैंने यह सोचा नहीं था कि मैं नौकरी करने में इनकार कर दूँ, मगर जब मैंने यह घोंखें माजियों और पुलिस की चालाकियों देखीं, जब मुझे न्याय की वृत्ति और अफसरों की निरकुशता मालूम हुई तब मैंने जो कुछ कहा वह मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया। पहले, शुरू शुरू में तो, मुझे भय लगा, मगर बाद को तो मेरा दिमाग हिम्मत और सुशीलता भर गया।

(न्यूपा पीठ जाती है और राती है)

निकोलस—सब से मुख्य बात यह है कि प्रशंसा के लिए और लोगों की सुसम्भति प्राप्त करने के लिए कोई काम न करना। अपने बारे में तो मैं साफ तौर से कहता हूँ कि अगर तुम इसी वक्त शपथ लेकर नौकरी में भरती हो जाओ, तो मैं तुम्हें पहले से किसी तरह कम नहीं, बल्कि, अधिक ही प्यार करूँगा और पहले से अधिक आदर की दृष्टि से देखूँगा, क्योंकि बाह्य-जगत में जो कुछ होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो उसी का है कि जो आत्मा के अन्दर विस्फूर्ति-मय विकास होता है।

योरिस—बेशक, क्योंकि आत्मा के अन्दर जो कुछ होता है, उसका प्रभाव पड़कर बाह्य-जगत में परिवर्तन अवश्य होगा।

निकोलस—मुझे जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका। तुम्हारी माँ आई हैं। वह बहुत परेशान हैं। वह जो कुछ कहती हैं, अगर तुम कर सकते हो तो करो—यस, यही मैं तुमसे कहना चाहता था।

(नेपथ्य में रोने की आवाज, एक पागल अन्दर घुस आता है।

वाइर उसे पकड़ ले जाते हैं।)

ल्यूवा—कितनी भयानक जगह है। और तुम्हें यही रहना होगा ?
(रोती है)।

योरिस—मुझे इस बात का डर नहीं है और सच पूछो तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। मेरा दिल सूरशी से भरा हुआ है, यस, मुझे तुम्हारा ही ख्याल है। क्या तुम मेरी सूरशी बढाने में सहायता दोगी ?

ल्यूवा—क्या मैं यह देख कर सूरशी हो सकती हूँ ?

निकोलस—नहीं, खुश नहीं, खुश होना असम्भव है। मैं खुद खुश नहीं हूँ। मैं उसकी वजह से दुखी हूँ और खुशी से उसकी जगह लेने को तैयार हूँ। मगर, यद्यपि मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि इसमें भलाई है।

ल्यूया—हो सकती है। मगर वह इन्के छोड़ेंगे क्या ?

बोरिस—यह कोई नहीं कह सकता। मैं तो भविष्य का ध्यान भी नहीं करता। वर्तमान ही बहुत सुखदायक है और तुम उस और भी सुखदायक बना सकती हो।

(शाहजादी का प्रवेश)

शाहजादी—मैं अधिक देर नहीं ठहर सकती। (निकोलस से) क्या तुमने इसे समझाया ? वह राजा है न ? बोरिस, मेरे लाल, जरा मेरी तरफ देग, मुझ पर रहम कर। तीस वर्ष से मैं तेरा मुँह देख कर जीती हूँ। मैंने पाल पोस कर इतना स्याना किया, और अब, जब कि सब ठीक-ठाक हो गया, तू निर्मोही होकर हम सब को छोड़ता है ! जेलम्याना और बेइख्दती ! अरे नहीं, बोरिया !

बोरिस—मा, मेरी बात सुनो।

शाहजादी—(निकोलस से) तुम कहते क्या नहीं ? तुमने ही इस बरघान किया है और तुम ही इसे समझाओ। यह सब चोचले तुम्हारे लिए ठीक है। ल्यूया, कुछ थोलो। इसे समझाओ वो सही।

ल्यूया—मैं कुछ नहीं थोल सकती।

बोरिस—सुनो, मा, युनिया में कुछ पेसी भी बातें हैं जो पिल-कुला ही असम्भव हैं। मैं फौजी नौकरी नहीं कर सकता।

शाहजादी—तुम समझते हो कि तुम नहीं कर सकते । यह सब वादियात है । सभी ते फौजी नौकरी की है और अब भी कर रहे हैं । तुमने और निकोलस ने मिल कर एक नई तरह का ईसाई-धर्म निकाला है । यह ईसाई-धर्म नहीं, बल्कि शैतानी-सिद्धान्त है जो सब को दुःख देता है ।

बोरिस—जो कुछ घाइल में लिखा है, वही हमारा मत है ।

शाहजादी—घाइल में यह कुछ नहीं है और अगर है तो वह मूर्खता-पूर्ण है । मेरे प्यारे बोरिस ! मुझ पर रहम करो । (गर्दन से छिपट कर रोती है) मेरा सारा जीवन दुःखमय है । मेरे जीवन में केवल एक ही आशा और सुख की किरण है, तुम उसी को नष्ट किये डालते हो । बोरिस मुझ पर दया करो ।

बोरिस—मा, यह मुझे बहुत ही कठिन और असह्य है । मगर, मैं तुम्हें कैसे धताऊँ ?

शाहजादी—देखो, अब इन्कार मत करो । कह दो, तुम नौकरी करोगे ।

निकोलस—कह दो, तुम इस पर विचार करोगे । और तुम खरूर इस पर एक बार विचार करना ।

बोरिस—अच्छी बात है । मगर मा, तुम्हें भी मुझ पर तरस खाना चाहिए । यह मेरे लिए असह्य है । (नेपथ्य में फिर रोने का आवाज) तुम जानती हो कि मैं पागलखाने में हूँ और डर है कि कहीं सचमुच ही पागल न हो जाऊँ ।

(दूर डाक्टर का प्रवेश)

हेठ हावट्टर—धीमती जी इसका खराब असर हो सकता है।

शापका लडका बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है। मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात को खत्म करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार और रविवार को मिलने के लिए आ सकते हैं। मेहरबानी करके धारह बजे से पहले आइए।

शाहजादी—अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं जाती हूँ।

धोरिया, मुझ पर रहम खाकर इस पर फिर से विचार करो और गुरुवार को खुश-खयरी सुनाने के लिए तैयार रहना।

निकोलस—(धोरिस से हाथ मिला कर) ईश्वर का नाम लेकर और यह समझ कर कि जैसे तुम फल ही मरने बाजे हो, इस विषय पर फिर से विचार करके देखो। सत्य निर्णय पर पहुँचने का यही मार्ग है। अच्छा, वन्दे।

धोरिस—(ल्यूका के पास जाकर) और तुम मुझसे क्या कहती हो ?

ल्यूका—मैं झूठ नहीं बोल सकती, और मेरा समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अपने को और दूसरे सब लोगों को दुःख देत और सताते हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती—और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती।

(रोनी हुई यादर जाती है। धोरिस के सिवाय सब का प्रस्थान)

धोरिस—(भकेता) मोह कितना कठिन, कितना असह्य है !

ईश्वर मेरी सहायता करो। (प्रार्थना करता है)

(योगा बन्दर धार्मिक आते हैं)

चौथा अंक

पहला दृश्य

(एक साल बाद निकोलस के मास्को वाले घर में नाच का दृश्य
जाम हो रहा है। पियानों के चारों तरफ प्यादे गमले
रखते हैं। मेरी, एक शानदार रेशमी पोशाक पहने
अलेक्जेंडरा के साथ आती है।)

मेरी—बॉल ? नहीं, नहीं, दिल बहलाने के लिए कुछ नाचना
गाना होगा। नौजवानों के लिए एक भोज भी होना चाहिए।
मेरे बालकों ने जब से मेकफ वाले नाटकों में पार्ट लिया था
तब से उन्हें हर कहीं नाच-पार्टियों में जाने के लिए निमंत्रण
आते हैं। निमंत्रणों के बदले मुझे भी तो एक बार उन्हें
निमंत्रित करना चाहिए।

अलेक्जेंडरा—मुझे भय है, निकोलस इसे पसन्द नहीं करता।

मेरी—इसके लिए भला मैं क्या करूँ ? (प्यादे से) उसे इधर रक्खो।
(अलेक्जेंडरा से) ईश्वर जानता है, मेरी खुशी इसी में है
कि मैं उन्हें सुखी देखूँ और किसी तरह का रज न होने दूँ।
मगर मैं देखती हूँ कि अब वह इन बातों पर इतना धोर
नहीं देते।

अलेक्जेंडरा—नहीं, नहीं, सिर्फ अपने दिल की बात धर उस
तरह बाहिर नहीं करता है। भोजन के बाद जिस घण्टे वह

अपने कमरे में चला गया, मैंने देखा कि वह बहुत ही अप्रसन्न और असन्तुष्ट था ।

मेरी—मैं क्या कर सकती हूँ ? आखिर, हम आदमी हैं और हमें आदमियों की तरह रहना होगा । हमारे मात धबे हैं, अगर घर में उनके हँसने खेलने और जी बहलाने का कोई इन्तजाम न होगा तो ईश्वर जाने वह क्या न कर उठाएँगे । रौर, ल्यूबा की तरफ से मैं अब बिलकुल निश्चिन्त और सन्तुष्ट हूँ ।

अलेक्जेंडरा—क्या सब तय हो गया ? क्या हमने विवाह का प्रस्ताव किया था ?

मेरी—हाँ, वस तय ही समझिए । वह उससे बोला था और ल्यूबा ने स्वीकार कर लिया ।

अलेक्जेंडरा—इससे उसके दिल को और भी चोट पहुँचेगी ।

मेरी—वह सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही है ।

अलेक्जेंडरा—वह उसे पसन्द नहीं करता है ।

मेरी—(प्यादे से) फल को अलमारी में रख दो । किसे पसन्द नहीं करता ? अलेक्जेंडर मिकालोविच को ? जी, वह उसे कभी पसन्द नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनके प्रिय मिद्वान्तों के खण्डन की जीती-जागती मूर्ति है । वह बहुत ही हँस-मुग, नेक और दयालु-प्रकृति है और दुनिया के रंग-ढग को अच्छी तरह जानता है । मगर धोरिस चेरम शानव ! ओह, उसके मारे तो मुझे नींद नहीं आती, स्वप्न देख कर सोते से चौक उठती हूँ । मालूम नहीं, उस बेचारे की क्या गति हुई ?

अलेक्जेंडरा—लिसा उसे देखने गई थी। वह (बोरिस) अब भी वहाँ है। वह कहती है कि बोरिस बहुत ही दुबला हो गया है और डाक्टरों को उसकी जान जाने और दिमाग में खलल पड़ जाने का डर है।

मेरी—हाँ, उनके विचारों के ही वजह से उसने अपनी जिन्दगी को कुर्बान कर दिया है। भला, उसके जीवन को नष्ट करने से क्या फायदा है। मैं तो इसे कभी पसन्द नहीं करती।

(पियानो बजाने वाले का प्रवेश)

मेरी—क्या आप पियानो बजाने के लिए आये हैं ?

पियानोवाला—हाँ, मैं पियानो बजाने वाला हूँ।

मेरी—मेहरबानी करके बैठ जाइए। अभी कुछ देर है। थोड़ी चाय पीजिए न ?

पियानोवाला—नहीं, इस वक्त तो माफ़ कीजिए (पियानो के पास जाता है ।)

मेरी—मैं इन बातों का पसन्द नहीं करता। मैं बोरिस को चाहती थी, मगर फिर भी वह ल्यूवा के योग्य घर नहीं था—खास तौर से जब वह उनके कहे के मुताबिक काम करने लगा।

अलेक्जेंडरा—मगर फिर भी उसके विश्वास की दृढ़ता को देख कर आश्चर्य होता है। इस वक्त वह कैसा मुसीबतें सह रहा है ? कर्मचारी कहते हैं कि जब तक वह सैनिक सेवा करना अस्वीकार करेगा तब तक वह या तो उसी जगह बन्द रखा जायगा, या, फिर किसी किले व तह्काने में डाल दिया जायगा। मगर उसकी ख़्वाहिश से वहाँ जवाब निकलता

है। लिसा कहती है कि इस हालत में भी वह बहुत प्रसन्न और आनन्द से परिपूर्ण है।

मेरी—केवल अन्ध-विश्वास है। यह देखो, अलेक्जेंडर मिकालोविच आ गये।

(अलेक्जेंडर मिकालोविच का प्रवेश)

मिकालोविच—मालूम होता है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ।
(दोनों महिलाओं के हाथ चूमता है।)

मेरी—अच्छा ही हुआ।

मिकालोविच—त्यूया कहों है? उन्होंने निश्चय किया है कि आज खूब नाच कर गये वक्त की पूर्ति करेंगी और मैं आज उन्हें महायत्ना देने का वचन दिया है।

मेरी—यह महकिल के इन्तजाम में लगी हुई है।

मिकालोविच—तो मैं जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ?

मेरी—जरूर, आप शौक से जाइए।

(मिकालोविच जाना चाहता है। त्यूया का प्रवेश, उसके हाथ में कुर्सी की गदियाँ और कुछ फाँटे हैं)

त्यूया—ओहो, तुम आ गये, बड़ी अच्छी बात है, तुम मुझे मदद दे सकते हो। बैठकखाने में तीन गदियाँ और हैं, उन्हें जाकर ले आओ।

मिकालोविच—मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ।

मेरी—देखो त्यूया मेहमान लोग आनेवाले हैं, दोस्त लोग इस धारे में सवाल करेंगे। क्या मैं उन लोगों को सूचना दे दूँ?

त्यूया—नहीं, माँ, नहीं। लोग सवाल करेंगे तो करने दो। पिता जी इसे पसन्द नहीं करेंगे।

मेरी—मगर वह जानते हैं, क्योंकि अब तक वह सब समझ गये होंगे। और फिर किसी न किसी वक्त उनसे कहना तो होगा ही। मैं समझती हूँ कि आज ही इस विषय की सूचना दे दे तो अच्छा होगा।

ल्यूबा—नहीं, नहीं, माँ, ऐसा न करना। इससे रग में भग हो जायगा। नहीं, इस विषय में तुम अभी कुछ न कहना।

मेरी—जैसी तुम्हारी मर्जी।

ल्यूबा—अच्छी बात है तो, मगर नाच खतम होने के बाद, दावत के ठीक शुरू में।

(मिकालोविच का प्रवेश)

ल्यूबा—क्यों, सब ले आये न ?

मेरी—मैं जाकर ज़रा बच्चों को देखती हूँ।

(अलेक्जेंडरा के साथ प्रस्थान)

मिकालोविच—(तीन गडियाँ लिये हुए है, जिन्हें वह ठोड़ी से सम्हालता है और रास्ते में कुछ चीजें गिराता जाता है) तुम तकलीफ न करो। ल्यूबा, रहने दो मैं उन्हें उठा लूँगा। तुमने गुलदस्ते तो बहुत से धनाये हैं। इस मैं आज ठीक तरह से नृत्य में भाग ले सकूँगा। वानिया इधर आओ।

वानिया—(बहुत से फूल और गुलदस्ते लिये हुए) यह लो, मैं सब उठा लाया हूँ।

ल्यूबा—मैंने और मिकालोविच ने आज शर्त बढ़ा दी है, देखें कौन जीतता है।

मिकालोविच—तुम्हारे लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि तुम सब लोगों को जानते हो। मगर मुझे तो पहले पहल युवती

महिलाओं को प्रसन्न करना होगा। इसके मानी यह है कि दौड़ने से पहले ही तुम चालीस कदम आगे हो।

वानिया—मगर तुम “भावी वर” हो और मैं बालक हूँ।

मिकालोविच—नहीं भाई, मैं अभी “भावी वर” नहीं हूँ, और मैं बालक से भी गया-गुजरा हूँ।

ल्यूबा—वानिया। ज़रा मेरे कमरे से गोंद, सुई और कैंची लो ले आओ। मगर मेहरबानी करके कोई चीज़ मत तोड़ डालना।

वानिया—मैं सब चीज़ें तोड़ डालूँगा। (भाग जाता है)

मिकालोविच—(ल्यूबा का हाथ थाम कर) ल्यूबा इसे चूम सकता हूँ? (उसका हाथ चूम कर) मैं बहुत ही सुखी हूँ। प्यारी ल्यूबा, क्या मेरी आशा पूरी होगी? क्या तुम मुझे स्वीकार करके अपना दास बनाने की कृपा करोगी? नाच के वक्त हमें बात करने का मौक़ा मिलेगा? क्या मैं अपने घरवालों को तार दे दूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई और मैं बहुत ही सुखी हूँ।

ल्यूबा—हाँ, आज रात को।

मिकालोविच—यस, एक बात और है। निकोलस साहब को यह कैसे लगेगा? क्या तुमने उनसे कह दिया है?

ल्यूबा—नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं है, मगर मैं अब कह दूँगी। वह उसी तरह उदासीन भाव से उसे सुन लेंगे। जिस तरह कि यह अथ खानदान के और सब कामों को देख सुन लेते हैं। वह यही कहेंगे, “जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो।” मगर इसमें शक नहीं कि उनके दिल को चाट लगेगी।

मिकालोविच—क्योंकि मैं चेरमशानव नहीं हूँ ।

ल्यूबा—हाँ, उनकी खातिर अभी तक मैं अपने दिल को दबाये और धोखा देती रही । यह इसलिए नहीं कि उनके प्रति मेरा प्रेम कम हो गया है बल्कि इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोल सकती । वह खुद ऐसा कहते हैं । मैं चाहती हूँ कि इसी तरह जीवन बिताऊँ ।

मिकालोविच—और जीवन ही एक सत्य है । हाँ, चेरमशानव का क्या हाल है ?

ल्यूबा—(उत्तेजित भाव से) मेरे सामने उनका नाम मत लो । मैं उन्हें दोषी ठहराना चाहती हूँ—उस वक्त दोषी ठहराना चाहती हूँ, जब वह बेचारे मुसीबतें उठा रहे हैं, और जानती हूँ कि यह सब इसलिए है कि मैं उनकी अपराधिनी हूँ । बस, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे दिल में उनके प्रति एक तरह का प्रेम है, और मैं समझती हूँ कि वह प्रेम पहले के प्रेम से कहीं अधिक सच्चा और वास्तविक है ।

मिकालोविच—ल्यूबा, क्या यह सत्य है ?

ल्यूबा—तुम मुझसे यह कहलाना चाहते हो कि मैं तुम्हें उस सच्चे प्रेम के साथ प्यार करती हूँ ? मैं यह नहीं कहूँगी । मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर यह प्यार दूसरी तरह का है—यह आदर्श प्रेम नहीं है । वास्तव में न तो यही आदर्श प्रेम है और न ही वह । अगर किसी तरह इन दोनों का मिश्रण हो जाता तभी, मैं समझती हूँ सच्चे प्रेम का आनन्द आता ।

मिकालोविच—नहीं, नहीं, मुझे जो कुछ मिला है, मैं उसी में सतुष्ट हूँ (ल्यूबा का हाथ घूमता है) ल्यूबा !

ल्यूसा—(उसे हटा कर) नहीं, जल्दी से, इन्हें छोट लेना चाहिए। लोग आने लगे हैं।

(ग्राहजादी, दानिया, और एक छोटी लड़की का प्रवेश)

ल्यूसा—बैठिए माँ अभी आती हैं।

शाहजादी—क्या हमी लोग सबत पहले आये हैं ?

मिकालोविच—कोई न कोई तो सबसे पहले आवेगा ही।

ल्यूसा—कल रात मैं समझा था इटेलियन सिनेमा में, तुमसे जरूर मुलाकात होगी।

दानिया—हम लोग चाची के यहाँ गये थे इसलिए नहीं आ सके।
(विद्यार्थी, महिलायें मेरी और एक काउन्टेस आती हैं)

काउन्टेस—क्या हम लोग निकोलस साहब से नहीं मिल सकते ?

मेरी—नहीं, वह पढ़ना छोड़ कर हमारी महफिल में शरीक नहीं होते।

मिकालोविच—अच्छा अब शुरू कीजिए। (साँगी घबराता है, तबन बाछे अपनी जगह आवर नाचते हैं)।

अलेक्जेंडर—(मेरी के पास जाकर) बड़ बहुत ही उत्तेजित हो गया। वह बोरिम से मिलने गया था और लौट कर आया तो देखा कि यहाँ महफिल लगी हुई है। वह चला जाना चाहता है। मैं उसके दरवाजे तक गई थी और उसे अलेक्जेंडर पेट्रोविच से बातें करते हुए देखा।

मिकालोविच—महिलाओ, तैयार हो जाइए, सज्जनो आगे बढ़ो।

अलेक्जेंडर—उमने निश्चय कर लिया है कि इस घर में रहना उससे लिए असम्भव है, वह घर छोड़ कर जा रहा है।

मेरी—आह, यह आदमी कितना जालिम है ? (प्रस्थान)।

दूसरा दृश्य

(निकोलस का कमरा, संगीत की आवाज दूर पर सुनाई पड़ती है । निकोलस ओवर कोट पहने हुए है । मेज पर एक खत रख देता है । अलेक्जेंडर पेट्रोविच फट कपड़े पहने उसके साथ है ।)

अलेक्जेंडर पेट्रोविच—आप कुछ चिन्ता न करें, हम लोग का-केशिया तो बिना एक पैसा खर्च किये जा सकते हैं, और वहाँ आप कयाम कर सकते हैं ।

निकोलस—तूला तक हम रेल पर सफर करेंगे और वहाँ से पैदल चलेंगे । अच्छा, मैं तैयार हूँ । (खत को मेज के बीच में रखकर दरवाज तक जाता है, वहाँ मेरी को खड़ा देखता है ।)
अरे, तुम यहाँ क्यों आगई ?

मेरी—क्यों आगई ? तुम्हें इस बख़्श निदुराई से रोकने के लिए । तुम यह क्या कर रहे थे ? घर क्यों छोड़े जाते हो ?

निकोलस—इसीलिए कि मैं इस तरह नहीं रह सकता । मुझमें यह बीभत्स पतित जीवन नहीं सहा जाता ।

मेरी—यह तो बहुत ही दुःख प्रद है । मेरा जीवन—जिसे मैंने तुम्हारी और बच्चों की सेवा के लिए ही अर्पण कर दिया, अब एक-बारगी तुम्हें बीभत्स और पतित मालूम पड़ने लगा है । (अलेक्जेंडर पेट्रोविच को देखकर) कम-से-कम इस आदमी को तो बाहर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बातें सुने ।

अलेक्जेंडर पेट्रोविच—आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ ।

निकोलस—अलेक्जेंडर पेट्रोविच, जरा बाहर ठहरो, मैं अभी आता हूँ ।

(अलेक्जेंडर पेट्रोविच का प्रस्थान)

मेरी—भला, तुम्हारा और इसका क्या मेल है ? वह तुम्हारी खाँसे भी बढ़कर तुम्हें प्यारा क्यों है ? कुछ समझ में नहीं आता । और तुम जा कहा रहे हो ?

निकोलस—मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिखकर रख दिया है । मैं धोलना नहीं चाहता था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है । लेकिन अगर तुम शान्ति से सुनना चाहती हो तो मैं शान्ति के साथ तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा ।

मेरी—नहीं, मैं यह कुछ नहीं समझती । तुम अपनी पत्नी को, जिमने अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए निछावर कर दिया हो, क्यों दुरा देते हो और सताते हो ? क्यों उससे घृणा करते करते हो ? मुझे बताओ, क्या मैं कभी बॉल-नाच-पार्टी में जाया करती हूँ, या मैंने और कोई बुरी बात की है । मेरा सारा जीवन परिवार के कामों में ही लग रहा है । मैं बच्चों को खुद ही दूध पिलाया, उनकी परवरिश की और पिछले साल उनकी पढ़ाई और घर के इन्तजाम का सारा बोझ भी मेरे पर आन पड़ा है ।

निकोलस—(पात काट कर) मगर यह सब तुम्हारे 'सिग' पर इसलिण पड़ा कि तुम मेरे कहने के अनुसार नहा रहना चाहती ।

मेरी—मगर यह तो मिलजुल असम्भव है । चाहे किसमें पूछ देखो । यह असम्भव था कि बच्चों को अशिक्षित रहने दिया

जाय, जैसा कि तुम रखना चाहते थे, और यह मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं धोबी और रसोइये का काम खुद करूँ।

निकोलस—यह तो मैंने कभी नहीं कहा।

मेरी—खैर, उसका मतलब कुछ इसी तरह का था। देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी करना चाहते हो और तुम कहते हो कि सब आदमियों को प्यार करते हो, लेकिन उस बिचारी औरत को क्यों सताते हो, जिसने जन्म भर तुम्हारी सेवा में बिताया है।

निकोलस—मैं तुम्हें सताता किस तरह हूँ ? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर

मेरी—तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। यह मताना नहीं तो और क्या है ? यह सुनकर सब लोग क्या कहेंगे ? बस यही कहेंगे कि या तो मैं खराब औरत हूँ और या तुम पागल हो।

निकोलस—अच्छा, यही समझलो कि मैं पागल हूँ, मगर मुझसे इस तरह नहीं रहा जा सकता।

मेरी—मगर इसमें ऐसी भयानक बात कौनसी है ? अगर साल में एक बार (और सिर्फ एक बार—क्योंकि मुझ पर था कि तुम उसे पसंद नहीं करोगे) मैंने एक पार्टी, दी और वह भी बहुत छोटी और सादीसी, जिसमें सिर्फ मानिया और बारबरा वासिलेजना को ही बुलाया था वह भी तुम्हें पसन्द न आया। उसे तुम इतना बड़ा अपराध समझते हो कि जिम्मे लिए मेरी बेइज्जती और बर्णनामी होगी। और सिर्फ बेइज्जती ही नहीं, मरसे बुरी बात तो यह है कि अब तुम मुझे प्यार

नहा करते । तुम औरों का प्यार करते हो, सारी दुनिया को चाहते हो, और उस शराबी अलेक्जेंडर पिट्रोविच तक को प्यार करते हो, दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी बुरी, बद किस्मत और गई-शुजरी हूँ कि जिसे तुम प्यार करना नहीं चाहते ? तुम मुझे प्यार करो या न करो, मगर मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ । और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती । अरे निर्मोही ! तुम यह क्या करते हो ? क्यों मुझे छोड़ते हो ?
(रोती है)

निकोलस—मगर तुम मेरे जीवन—मेरे आध्यात्मिक जीवन को समझना भी तो नहीं चाहती ।

मेरी—मैं समझना चाहती हूँ, मगर नहीं समझ पाती । मैं तो देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धर्म ने तुम्हें मुझसे और यहाँ से घृणा करना सिखला दिया है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि किस लिए ?

निकोलस—तुम देखती हो कि दूसरे लोग जरूर समझते हैं ।

मेरी—कौन ? अलेक्जेंडर पिट्रोविच जो तुम से रूपये पाता है ।

निकोलस—यह और दूसरे लोग भी । टानिया और वामिली साहय । लेकिन अगर कोई भी नहीं समझता तो इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

मेरी—वासिली साहय अपने किये पर पछताते हैं और टानिया इस वक्त भी स्ट्यूपा के साथ नाच रही है ।

निकोलस—मुझे यह सुन कर दुःख हुआ, मगर इससे त्याही मन्केदी में नहीं बदल जाती । मैं अपने जीवन को नहीं बदल सकती । मेरी ! तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है । मुम जाने दो

मैंने कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में भाग लेते हुए मैं उन सिद्धान्तों का भी समावेश करूँ कि जो मेरे लिए बहुत आवश्यक और प्रिय हैं, मगर मैं देखता हूँ कि यह असम्भव है। इसका नतीजा यही है कि मुझे और तुम्हें दोनों को दुःख होता है। इससे मुझे केवल दुःख ही नहीं होता है, बल्कि मैं जिस काम को करना चाहता हूँ वह खराब हो जाता है। हर एक आदमी, यहाँ तक कि यह अलेक्जेंडर पिट्रोविच तक, यह कह सकता है कि मैं भ्रष्ट हूँ—मैं बातें बघारता हूँ, मगर कुछ करके नहीं दिखाता। मैं सादगी और गरीबी की शिक्षा देता हूँ, मगर ऐशो आराम से रहता हूँ और बहाना यह करता हूँ कि मैं अपनी जायदाद स्त्री के नाम लिए ही हूँ।

मेरी—तो तुम्हें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे ? सच-सच तुम इस इम लोकापवाद की अवहेलना करके ऊँचे नहीं उठ सकते।

निकोलस—मुझे इसका भय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे—गो उनकी बातें सुनकर मुझे शर्म जरूर लगती है। मगर मुझे भय इस बात का है कि मैं ईश्वर के काम को खराब कर रहा हूँ।

मेरी—यह तो तुम्हीं अक्सर कहते थे कि ईश्वर अपनी इच्छा को मनुष्यों के विरोध करने पर भी पूरा करके छोड़ता है। मगर इससे कोई मतलब नहीं। बोलो, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो ?

निकोलस—यह तो मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूँ।

मेरी—मगर, निकोलस, तुम जानते हो कि यह असम्भव है। जरा सोचो तो सही, ल्यूवा का ब्याह होने वाला है, वानिया कालेज में भरती होने जा रहा है, मिसी और काटिया स्कूल में हैं। भला, मैं इन सब बातों को किस तरह रोक सकती हूँ ?

निकोलस—फिर भला, मैं क्या करूँ ?

मेरी—वही करो कि जिसे तुम अक्सर मनुष्य का कर्तव्य बताते थे। धैर्य धारण करो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो। क्या यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वस, हम लोगों के साथ रह कर जो कुछ हो सके करो, मगर घर छोड़ कर मत जाओ। बोलो, तुम्हें किस बात का दुःख है ?

(दौड़त हुए वानिया का आना)

वानिया—माँ, वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं।

मेरी—घोल दो मैं अभी नहीं आ सकती, जाओ, जाओ।

वानिया—जल्दी आना (भाग जाता है)।

निकोलस—तुम मेरे विचारों को पसन्द नहीं करती और न उन्हें समझना चाहती ही हो।

मेरी—यह बात नहीं है कि मैं समझना नहीं चाहती। मगर मैं समझ ही नहीं पाती।

निकोलस—नहीं, तुम समझती नहीं और हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तुम मेरे हार्दिक भावों को पहचानो, अपने को मेरी स्थिति में रख कर देखो, फिर तुम सब समझ सकोगी। एक तो यहाँ का जीवन नितांत पवित्र है। तुम्हें यह शब्द घुरा लगता है, मगर जिस जीवन को नोब इकैती

के ऊपर है उसे मैं किसी दूसरे नाम से पुकार ही नहा सकता। हमारा जीवन “ढकैती-भय” है, क्योंकि जिस घर पर हम निर्भर हैं वह उसी ज़मीन से आता है जिसे हमने किसानों से चुराया या छोन लिया है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि इस प्रकार का जीवन बच्चों को भी अध पतित और चरित्रहीन बना रहा है। कहा है कि जो बच्चों को गुमराह करता है वह बड़ा पापी है। और मैं रोज अपनी आँखों से देखता हूँ कि धीरे धीरे बच्चे खराब और बरबाद हो रहे हैं। हर एक दावत से मेरे कलेजे में चोट लगती है। मेरी—मगर यह सब तो पहले भी था। दुनिया में सभी जगह यह होता है।

निकोलस—लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता। जब से मैंने समझ लिया कि हम सब भाई भाई हैं तब से यह फिजूल खर्ची, खुदगर्जी और लापरवाही मेरे दिल में काटे की तरह रटकती है।

मेरी—यह सब तुम्हारे मन की बातें हैं। कोई अपने मन से जो चाहे सो बात निकाल सकता है।

निकोलस—(तेजी से) तुम कुछ समझती नहीं, यही तो बड़ी भयानक बात है। आज ही की बात है, सुनो। मैं आज अछूत लोगों के मुहल्ले में गया, वहाँ मैंने एक छोटे से दुध-मुँहे बच्चे को भूख से मरता हुआ देखा, एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी भयंकर रोग से पीड़ित ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसके पास एक छोटी, लड़की अकेली पड़ी रो रही थी, उसके पास नाखाने को अन्न या न दवा मोल लेने

को पेसा, बाहर सड़क पर उसकी माँ मर्दी से कापतो हुई
ता पर का भीगा कपड़ा सुखा रही थी, उसके पास कोई
दूसरा कपड़ा न था और वह रह रह कर खासी के मार
बेदम हो रहा थी, शायद उसे ज्वर रोग हो गया है। घर
आकर मैंने देखा—सब ऐशो अशरत में मशगूल हैं,
नौकरों की एक पलटन काम करने के लिए तैयार है, अपने
सुख के लिए हमें किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं है।
मैं योरिस से मिलने गया कि जिसने सच्चाई के खातिर
अपना सर्वस्व निष्ठावर कर दिया है। योरिस—शुद्ध, जब
आँ—दृढ़ प्रतिज्ञा योरिस तरह तरह की मुसीबतें उठा रहा है
गर्वमेन्ट उससे छुटकारा पाने के लिए जान धूमकर उसके
दिमाग को नुकसान पहुँचाकर उसे धरवाद कर देना चाहती
है। मैं जानता हूँ और गर्वमेन्ट को भी मालूम है कि उसका
दिल कमजोर है इस लिए वह पागलों के बीच में लेजाकर
रम्यते हैं और उसे हर तरह से सताकर उत्तेजित करते हैं।
यह दृश्य भयकर-महा भयकर है। और जब मैं घर वापिस
आया तो सुना कि हमारे घर भर में, जिसने सच्चाई को
समझा था न केवल सच्चाई को ही छोड़ दिया बल्कि उस
आदमी का भी त्याग दिया कि जिसे प्रेम-दान देकर व्याहटन
का वादा किया था और अब वह व्याहटन करना चाहती है
एक भूटे मयार।

मेरी—यही तुम्हारी ईमाइयत है।

निकोलस—मैं जानता हूँ कि यह मेरे अयोग्य है और मैं क्षीण हूँ,
मगर मुझे यही कहना है कि तुम अपने को मेरी स्थिति

रखकर देखो। मेरा मतलब है कि वह सच्चाई से फिर गई। मेरी—तुम कहते हो “सच्चाई से फिर गई” मगर और लोग, अधिकांश लोग, कहते हैं “भ्रम से निकल गई”। देखा, वासिली सादृश्य भी एक धार बहक गये थे, मगर फिर गिरजा को जाने लगे।

निकोलस—यह असम्भव है।

मेरी—उन्होंने लिसा को लिखा है। वह तुम्हें खत दिखायगी। इस तरह का विचार-परिवर्तन बहुत ही अस्थायी होता है, टानिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मैं उस आदमी का जिक्र भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह तुम्हारी बात इस लिए मानता है कि इसे वह लाभदायक समझता है।

निकोलस—(क्रुद्ध होकर) खैर, जाने दो। मैं सिर्फ तुमसे कहता हूँ। मैं अब भी मानता हूँ कि सत्य सत्य ही है। यह सब देखकर मुझे दुःख होता है। यहाँ घर पर मैं देखता हूँ नाच गाना हो रहा है, दावतों के सामान हैं और सैकड़ों रुपये घेकार पानी की तरह बहाये जा रहे हैं, जब कि घेचारे गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। खुदा हाफिज।

मेरी—मगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। और अगर साथ नहीं ले जाओगे तो तुम जिस गाड़ी से जाओगे उसके नीचे दबकर मर जाऊँगी। भाड़ में पड़ने दो सचको-मिसी और काविया को भी। दूरे राम, दूरे राम, कितना खुल्लम है, कितना अत्याचार है। (रोती है)

निकोलस—(दरयाजे के पास) अलेक्जेंडर पिट्रोविच, तुम धर जाओ मैं नहीं जाऊंगा । (अपनी पत्नी से) अच्छी बात है, मैं ठहर जाता हूँ । (ओवर कोट उतारता है)

मेरी—(गले लगाकर) हमें बहुत दिन जिन्दा नहीं रहना है । २८ वर्ष तक साथ रहने के बाद हमें अपने धीते हुए जीवन की खुशी को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए । अब मैं कभी कोई पार्टी न दूंगी, मगर तुम मुझे इस तरह मत दण्ड दो ।
(यानिया और कातिया दौड़े आते हैं ।)

यानिया और कातिया—माँ, आओ, जल्दी करो ।

मेरी—आती हूँ, अभी आती हूँ । अच्छा, अब पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए ।

(कातिया और यानिया के साथ प्रस्थान)

निकोलस—बालक है, बिलकुल बालक है, या बालाक औरत है ? नहीं, एक बालाक बालक है । हा, ठीक है । मालूम होता है, ईश्वर, तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सेवक बनकर तेरा यह काम पूरा करूँ । तू चाहता है कि लोग मेरी ओर ढँगली उठावें और कहे "यह उपदेश देता है मगर काम नहीं करता है" अच्छा यही सही । मैं समझा, तू चाहता है, त्याग, नम्रता, और आत्म-समर्पण । कारा मैं इतना ऊँचा उठ सकता ।

(छिप्ता का प्रवेश)

लिसा—क्षमा कीजिएगा । मैं वासिली साहब का खत आपके पास लाई हूँ । यह मेरे नाम है, मगर उसमें लिखा है कि मैं आपको भी सुना दूँ ।

निकोलस—क्या यह वास्तव में सच है ?

लिसा—हाँ, क्या मैं पढ़कर सुनाऊँ ?

निकोलस—हा, पढ़ो ।

लिसा—(पढ़ती है) “मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यह निकोलस साहब को सुना दें । मुझे अपनी उस गलती पर सख्त अफसोस है कि जिसकी वजह से मैं गिरजा से बहक गया था । मगर खुशी की बात है कि मैं फिर गिरजा को मानने लगा हूँ । मुझे आशा है कि आप और निकोलस साहब भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे । कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा ।”

निकोलस—उन्होंने बेचारे को सता-सता कर आखिर काबू में कर लिया ।

लिसा—मैं आपसे यह भी कहने आई थी कि शाहजादी यहीं है । वह मेरे साथ दूसरी मजिल तक अत्यन्त उत्तेजित दशा में दौड़ कर आई और आपसे मिल कर जायगी । वह अभी थोरिस से मिल कर आई है । मैं समझती हूँ कि आप इस वक्त उससे न मिलें तो अच्छा है । आप से मिल कर उसे क्या फायदा हो सकता है ?

निकोलस—नहीं, जाकर उन्हें अन्दर भेज दो । मालूम होता है कि आज मुसीबतों का दिन है ।

लिसा—अच्छा तो, मैं जाकर भेजती हूँ । (प्रस्थान)

निकोलस—(अकेले में) हाँ,—काश कि मैं यह अच्छी तरह समझ सकता कि जीवन का अर्थ यही है कि मैं तेरी सेवा कर सकूँ, और मुझे आजमाने के लिए जब कोई मुमीयत मुझ पर डालता है तब तू जानता है कि मैं उसे

सहन कर सकूँगा, उसे सह लेने की शक्ति मेरे अन्दर मौजूद है, नहीं तो वह आजमाइश नहीं रहेगी । ईश्वर मेरी मदद कर ।

(शाहजादी का प्रवेश)

शाहजादी—तुमने मुझे अन्दर घुला लिया ? इतनी बड़ी इज्जत घरूशी ? मैं आपको सलाम करती हूँ । मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, तुम्हें तुच्छ समझती हूँ ।

निकोलस—बात क्या हुई ?

शाहजादी—यस यह, कि वह उसे सच्चा देने के लिए दण्ड भवन में लिये जा रहे हैं और इस बात के कारण तुम्ही हो ।

निकोलस—शाहजादी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो वह बोलो, लेकिन अगर तुम केवल मुझे कोसने ही को आई हो तो तुम अपने को ही हानि पहुँचाती हो । तुम्हारी बातों से मुझे चोट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मैं हृदय से तुम्हारे साथ सदा नुभूति रखता हूँ और तुम पर वरस खाता हूँ ।

शाहजादी—आहा, कितनी दया है ! कैसी ऊँची ईसाइयत है ! नहीं मि० सारयन्तसव, तुम मुझे धोका नहीं दे सकते । अब हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गये । तुमने मेरे लड़के का घरयाद कर दिया, और तुम्हें उसकी कुछ पर्वाह नहीं । तुम 'बाल' कराते हो, नाच-पार्टी देते हो, और तुम्हारी लड़की, जिसका विवाह मेरे लड़के के साथ ठहरा था अब किसी दूसरे के साथ विवाह करनेवाली है और तुम इस पर राजी हो । मगर तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम सादा

जिन्दगी बसर करते हो । इस मक्कारी और बहानेसाजी से तुम मुझे कितने घृणित और कितने तुच्छ मालूम होते हो ? निकोलस—शाहजादी, इतनी उत्तेजित मत होओ । धोलो, तुम किसलिए आई हो ?—महज मुझे फिटकने या गाली सुनाने के लिए तो न आई होगी ।

शाहजादी—हाँ, इसके लिए भी । मेरे दिल में जो आग जल रही है, उसे किसी तरह शान्त भी करना है । मगर मैं जो कहना चाहती हूँ, वह यह है कि उसे वह दण्ड-भवन में लिये जा रहे हैं और यह मुझसे नहीं सहा जाता । तुमने ही यह सब काम कराया है । तुम्हीं ने, हा, तुम्हीं ने ।

निकोलस—मैंने नहीं, यह काम ईश्वर ने कराया है । और ईश्वर जानता है कि मुझे तुम्हारे लिए कितना दुःख है । ईश्वर की इच्छा में बाधा मत डालो । वह तुम्हें आजमाना चाहता है, इस आजमाइश को नम्रता पूर्वक, शान्ति से सहन करो ।

शाहजादी—मैं इसे शान्ति से सहन नहीं कर सकती । मेरी सारी जान मेरे लड़के में है और तुमने उसे मुझसे छीन कर बरबाद कर दिया । मैं शान्त नहीं रह सकती । मैं तुम्हारे पास आई हूँ और यह मैं अन्तिम बार कहने आई हूँ कि तुमने मेरे लड़के को बरबाद किया है और तुम्हीं को उसकी रक्षा करनी चाहिए । जाओ, और कह मुन कर उसे आज्ञाद कराओ । डाक्टर, गवर्नर-जनरल, शाहन्शाह या जिससे जी चाहे मिलो । यह सब तुम्हारा काम है । और अगर तुम यह न करोगे तो मैं नहीं जानती मैं क्या कर बैठूँगी । इसके लिए उत्तरदाता तुम्हीं हो ।

निकोलस—बोलो, मैं क्या करूँ ? तुम जो कहोगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ ।

शाहजादी—मैं फिर दुहराती हूँ—तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी !
अगर तुम नहीं करोगे तो सावधान ! ईश्वर मालिक है ।
(प्रस्थान)

(निकोलस गद्दी पर लेट जाता है । झामोशी । दरवाजा खुलता है और बाजे की आवाज जरा जोर से सुनाई देने लगी ।

स्ट्यूपा का प्रवेश)

स्ट्यूपा—बाया यहाँ नहीं है, अन्दर आ जाओ ।

(लोग जोड़े बना कर नाचते हुए आते हैं)

ल्यूबा—(निकोलस को देख कर) ओहो, तुम यहीं हो बाबा, मार करना ।

निकोलस—(उठ कर) कोई परवाह नहीं है । (नाचने वाले जाते हैं)

निकोलस—वासिली ने कदम पीछे हटा लिया, बोरिस को मैंने तथाह कर दिया । ल्यूबा व्याह करनेवाली है । कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा हूँ ? भूल कर रहा हूँ तुमसे विश्वास करने की ? नहीं, पिता मेरी मदद करो ।

पाँचवां अंक

(पाँचवे अंक के लिए टालस्टाय यह नोट छोड़ गये, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सके) ।

दण्ड-भवन का एक कमरा । कैदी बैठे और लेटे हैं । बोरिस घाइल पड़ कर मतलब समझता है । एक आदमी जिसको कोड़े लगाये गये हैं, अन्दर लाया जाता है । “आह इसका बदला चुकाने के लिए अगर पुगचेव जीता होता ।” शाहजादी अन्दर घुस आती है मगर बाहर निकाल दी जाती है । एक अफसर से झगड़ा । कैदी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बोरिस हवालात में डाला जाता है “उसको कोड़े लगेंगे ।”

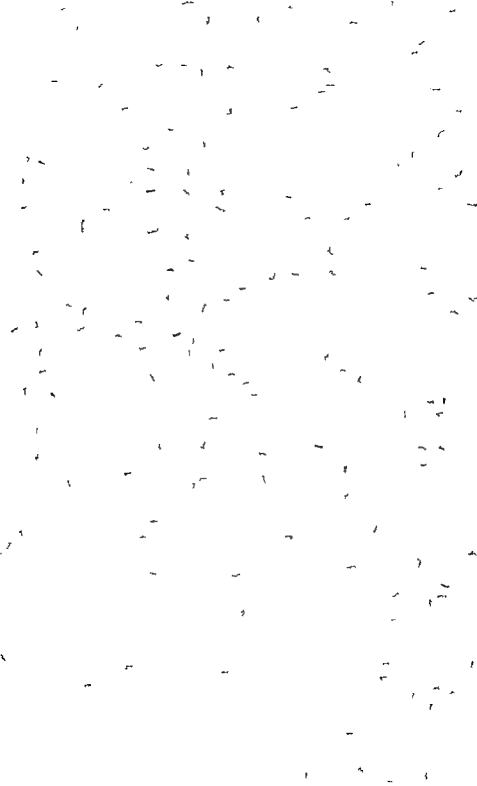
दृश्य बदलता है

चार की सभा । सिगरेट, हँसी-मजाक । शाहजादी मिलना चाहती है । “उससे कहो जरा ठहर ।” अर्जी देने वालों का पेशी । सुशामद, उसके बाद शाहजादी । उसकी प्रार्थना अस्वीकृत हुई
(प्रस्थान)

दृश्य बदलता है

मेरी, निकोलस की बीमारी के बारे में डाक्टर से बातचीत करती है । “वह बदल गया है । नम्र और शान्त है । मगर उदासीन रहता है ।” निकोलस आकर डाक्टर से बातचीत करता है और कहता है कि इलाज करना बेकार है । मगर पत्नी की खातिर उस पर राजी हो जाता है । टानिया और स्ट्यूपा का प्रवेश । ह्यूषा मिकालोविच के साथ । जमीन की बाबत बात-

चीत । निकोलस इस तरह बातें करता है जिससे उन्हें बुरा लगे । सधका प्रस्थान । निकोलस लिमा से कहता है, मुझे सन् है कि मैंने जो कुछ किया वह ठीक है कि नहीं । मैं किसी काम में कामयाब न हुआ । थोरिस नष्ट हो गया, वासिलो पीछे गया, मैंने कमजोरी दिखाई । इससे प्रकट है कि ईश्वर अपने अपना सेवक नहीं बनाना चाहता । उसके पास बहुत से सेवक हैं—और वह मेरे बगैर उसकी इच्छा-पूर्ण कर सकते हैं । आदमी इस बात को समझ लेता है वह शक्ति पाता है लिमा का प्रस्थान । वह प्रार्थना करता है । शाहजादी दीव आती है और उसे गोली मार कर गिरा देती है । निकोलस कहता है कि इत्तफाक से गोली उसके हाथ से छूटकर लग गई वह ज्वार के नाम एक चिट्ठी लिखता है । वासिलो कुछ स ईसाइयों के साथ आता है । वह स्वशी मनाते हुए मरता है । गिरजा की धोखे-माजी जाहिर हो गई और कहता है कि वह अपने जीवन का अर्थ समझ गया ।

“त्यागभूमि”

प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पढ़नी चाहिए !

इसलिए कि

- (१) यह हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय भारतवर्ष में सबसे सस्ती मासिक पत्रिका है। इसका आदर्श है “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद”
- (२) उसके लेख सात्विक, प्रौढ़ और जीवनप्रद होते हैं।
- (३) उसके चित्र भारतीय कला के उत्तम नमूने होते हैं। सीधे-सीधे की सादगी की शोभा है। वह बाहकों की परमप्रिय मित्र है।
- (४) यह गरीबों की बिनशर्त सेवा और अमीरों की नीच दृष्टिपिणी है। वह किसान, मजूर और स्त्रियों के नवोन्मेष लिए प्राण पण से उद्योग करने वाली है।
- (५) यह भारतवर्ष में सबसे सस्ती पत्रिका है।

१२० पृष्ठ, २ रंगोंन और कई सादे चित्र होते हुए की वार्षिक मूल्य केवल-४) है।

इसे देखकर आपके नयनों को मुल होगा, पढ़कर इंसान अस्वस्थ हो और इसके विचारों पर मनन करने पर आपकी आत्मा का विकास होगा तब आप “त्यागभूमि” के बिना कैसे रह सकते हैं ?

आप ही हैं भेजकर नमूने की प्रति मंगा में

पता—“त्यागभूमि” कार्यालय,

सस्ता-मकल, अजमेर

“त्यागभूमि” के लेख इतने सुंदर और विद्वत्पूर्ण होते हैं कि उनका पढ़ना शानप्रद और हृदय को ऊंचा उठानेवाला होता है। सत्कारपूर्ण दिव्यगियों इतनी भरी लुकी, विचार पूर्ण और सत्त्वानुमोदित होती हैं कि पढ़कर बिल्कुल अत रसम बाह्य व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर मुग्ध हो जाता है।

“प्रताप”

अनीति की राह पर

महात्मा गांधी

राष्ट्र निर्माण माला
वर्ष ३, पुस्तक ४

प्रकाशक
जीतमल लूणिया, मंत्री

“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी
की २० कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल
कर हिंदी की बड़ी सेवा की है। सर्व
साधारण को इस सस्या की पुस्तकें
लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए”

मदनमोहन मालवीय

सूचना-मण्डल से प्रकाशित पुस्तकों
की सूची चन्त में दी हुई है सां पाठक
अवश्य पढ़ें ।

मुद्रक
मोहनलाल भट्ट
नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद

अनीति की राह पर

महात्मा गांधी

अनुवादक
बाबू मृत्युञ्जयप्रसाद

—^{५१}मोक्षमाला नं० १८५।

भीमाला

प्रकाशक

संस्था-साहित्य मंदल

अजमेर

मूल्य ॥)

दो शब्द

ये हि सस्पर्शप्रायोगा दुःखयोनय एवते ।
आद्यतवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

गीता

समय थड़ा विचित्र है। हमारी आँखें खुल रही हैं। चञ्चल भविष्य हमें अपनी ओर बुला रहा है। पर दूसरी ओर शैतान भी हमें लुभाने के लिए मीठा-मीठा मुस्कुराता हुआ मौके की ताक में हमारी बगल में खड़ा है। वही साधधानी की आवश्यकता है।

क्या इस तपोमूमि में किसी को समय और ब्रह्मचर्य के लाभप्रद होने में सन्देह हो सकता था ? परन्तु यद्यपि वह घोर डरावनी रात्रि बीत गई, सूर्योदय होने को है, फिर भी इस सन्ध्याकाल में शैतान को अपना ताड़व नृत्य करने का मौका वहाँ मिल ही तो गया।

वह कहता है—“छोड़ो यह समय वयम की मृमृष्ट। विषयोपभोग तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक आवश्यकता है। अतएव इस बात से न डरो कि विषयोपभोग के कारण परिवार धड़ जायगा। इसकी दवा मेरे पास है।”

राष्ट्र निर्माण-माला
वर्ष ३, पुस्तक ४

प्रकाशक
जीतिमल लूणिया, मंत्री

“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी
की २६ कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल
कर हिंदी की बढ़ी सेवा की है। सर्व
साधारण को इस सस्था की पुस्तकें
लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए”

मदनमोहन मालवीय

सूचना-मण्डल से प्रकाशित पुस्तकों
की सूची ग्रन्थ में दी हुई है सा पाठक
अवश्य पढ़ें ।

मुद्रक
मोहनलाल भट्ट
नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद

विषय-सूची

.. ८

	पृष्ठ
१ अनीति की राह पर	१
१—विषय प्रवेश	१
२—अविवाहितों में अष्टाचार	५
३—विवाहितों में अष्टाचार	९
४—सयम ब्रह्मचर्य	१८
५—व्यक्ति स्वातन्त्र्य की दलील	२६
६—आशीर्षन ब्रह्मचर्य	३२
७—विवाह का पवित्र सरकार	३७
८—उपसंहार	४१
२ सत्य-निग्रह	४९
३ सयम या स्वच्छन्दता	५२
४ ब्रह्मचर्य	६२
५ सत्य यनाम ब्रह्मचर्य	६६
६ वीररक्षा	७१
७ पञ्चतन्त्रार्थ	७५

पश्चिमी ससार शैवान के मुलावे में आकर विनाश की ओर दौड़ता जा रहा है। पर परमात्मा ने मानव-जाति को अभी मुला नहीं दिया है। दूरदर्शी आधुनिक ऋषि इस विनाश-यात्रा को रोकने के लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश कर रहे हैं।

इधर कुछ वर्षों से भारत में भी समय और ब्रह्मचर्य चपहास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। सन्तति निरोध के कृत्रिम साधनों की ओर विषयी समाज मुँक रहा है। यदि हम अपनी रानतों को शांति न समझेंगे तो भारत के लिए यह एक महान् सफट होगा।

हमें अपने देश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई मानव जीव उत्पत्ति को ही केवल नहीं रोकना है बल्कि अपनी शक्ति, धैर्य और बुद्धि का विकास भी करना है। सभी हर बात में बढ़े-बढ़े अपने प्रतिपक्षियों द्वारा छोटी गई स्वाधीनता को पुनः प्राप्त करके हम उसका रक्षण कर सकेंगे।

पूज्य महात्माजी को पवित्र वाणी हमारे युवक भाइयों के लिए अपने विकारों से युद्ध करने में ऐसे समय बड़ी सहायक होगी, यह समझकर हम उनको इस विषय पर लिखी एक अमूल्य पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है हिन्दी जनता उससे बुरा लाभ उठावेगा।

प्रकाशक

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ अनीति की राह पर	१
१—विषय प्रवेश	१
२—अविवाहितों में अष्टाचार	५
३—विवाहितों में अष्टाचार	९
४—सयम ब्रह्मचर्य	१८
५—भ्यक्ति स्वात्मन्य की दलील	२६
६—आजीवन ब्रह्मचर्य	३२
७—विवाह का पवित्र संस्कार	३७
८—उपसंहार	४३
२ सन्तति-निग्रह	४९
३ सयम या स्वच्छन्दता	५२
४ ब्रह्मचर्य	६२
५ सत्य यत्नाम ब्रह्मचर्य	६६
६ वीथरक्षा	७१
७ परान्तर्गतार्ता	७५

८ गुह्य प्रकरण	४१
६ ब्रह्मचर्य	९५
१० नैष्ठिक ब्रह्मचर्य	१०१
११ मनोवृत्तियों का प्रभाव	१०८
१२ धर्मसङ्कट	११५

परिशिष्ट

१३ जनन और प्रजनन	१२१
१—प्राणीशास्त्र में जनन	१२२
२—जीव विद्या में प्रजनन	१२२
३—प्रजनन और अचेतन	१२०
४—जन्म और मृत्यु	१२९
५—प्रभोत्पत्ति का ब्रह्मा मात है	१३१
६—मानस	१३३
७—व्यक्तिगत समीप नीति	१३६
८—सामाजिक समीप-नीति	१४१
९—उपसंहार	१४४

अनीति की राह पर

‘त्यागभूमि’

जीवन, जागृति, बल और

बलिदान की

मासिक पत्रिका

वार्षिक मूल्य ४)

संस्था-महल, भजमेर से प्रकाशित

अनीति की राह पर

१

विषय-प्रवेश

कृत्रिम उपाया से सतानृद्धि रोकने के सम्बन्ध में जो स्लेम देशी समाचार पत्रों में निकलते हैं कृपालु मित्र उनके कतरन मेरे पास भेजते रहते हैं। नौजवानों से उनके चारित्र्य के सम्बन्ध में पत्रव्यवहार भी मेरा बहुत होता रहता है। परन्तु उन सब समस्याओं को जो इस पत्रव्यवहार से उठता है मैं इन पृष्ठों में हल नहीं कर सकता। यहाँ तो कुछ का ही विवेचना हो सकती है। अमेरिकन मित्र भी मेरे पास इस सम्बन्ध का साहित्य भेजते जाते हैं और कुछ तो मुझसे इस कारण नाराज भी हैं कि मैं कृत्रिम उपायों का विरोध करता हूँ। उन्हें रज है कि ऐसा बड़ा बड़ा सुधारक होते हुए भी सततिनिरोध के सम्बन्ध में मैं पुराने विचार रखता हूँ। और फिर मैं यह भी रखता हूँ कि कृत्रिम उपायों के तरफदारों में सब देशों के कुछ बड़-विचारवान श्री पुरुष भी हैं।

यह सब देख कर मैंने विचार कि सततिनिरोध के कृत्रिम उपायों के पक्ष में कुछ न कुछ विशेष बात अवश्य ही होगी और इसलिए मुझे इस पर अधिक विचार करना चाहिए। मैं इस समस्या पर विचार कर ही रहा था और इस विषय के साहित्य के पढ़ने

के विचार में ही था कि मुझे एक आरेख पुस्तक पढ़ने को मिली। इस पुस्तक में इसी प्रश्न पर वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया है।

मूल पुस्तक फ्रेंच भाषा में है और उसके लेखक हैं पॉल थ्युरा। किताब का जो नाम फ्रेंच भाषा में है उसका शब्दार्थ है 'अष्टाचार'।

पुस्तक पढ़ कर मैंने यह सोचा कि लेखक के विचारों पर अपना सम्मति-जन से पहिले मुझे रचित है कि इन उपायों के पोषक जो मुख्य मुख्य ग्रन्थ हैं उन सब को पढ़ लू। इसलिए मैंने सर्वेष्ट और इडिया गागाइटी से जो कुछ इस विषय पर ग्रन्थ मिल सके मँगा कर पढ़े। फ्रांसा कावेल्लर ने जो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं मुझे एक पुस्तक दी और एक मित्र ने 'दा प्रकटाशन' का एक विशेषांक मेरे पास भेज दिया। इसमें इस विषय पर विख्यात व्यक्तियों ने अपना सम्मतियाँ प्रकट की हैं।

मेरा इस विषय पर साहित्य इत्यादि परने का केवल यही प्रयोजन था कि जहाँ तक कि मेरे ऐसे ध्येय के ज्ञान से रहित व्यक्ति की शक्ति में है थ्युरा के मिथ्यानों का मैं जाँच कर लू। अरुणर दया जाता है कि चाहे जग विषय का दा भावात्म्य ही किसी प्रश्न पर क्या न विचार कर रहे हो किन्तु सभा प्रभों के दा पक्ष पक्ष होते दा द और दोनों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए मैं पात्रों के सामुख व्यक्तियों का यह पुस्तक रचने से पहिले इन्प्रिम उपायों के पञ्चशतों का सारी युक्तियाँ गुन लेना चाहता था। बहुत मोक्ष विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कम से कम भारतवर्ष के लिए ता इन्प्रिम उपायों की

कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो लोग भारतवर्ष में इन उपायों का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें या तो इस दश की यथार्थ दशा का ज्ञान ही नहीं है या वे जानबूझ कर उसकी परवा नहीं करते। और फिर यदि यह मिद्ध हो जावे कि ये उपाय पाश्चात्य देशों के लिए भा हानिकारक हैं तब तो फिर भारतवर्ष की दशा पर विचार करने का आवश्यकता भी नहीं रहती।

आइए ! उन्हें व्यूरो क्या कहत है। उन्होंने केवल फ्रान्स की दशा पर विचार किया है। परन्तु यह भा हमारे मतलब के लिए बहुत काफ़ी है। फ्रान्स समार के राब से अगुआ देशों में गिना जाता है और जब ये उपाय वहाँ मफल न हुए तो फिर ओर कहा होंगे।

असफलता क्या है? इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं। इसलिए अच्छा है कि असफल शब्द से मरा जो अभिप्राय है उसकी म व्याख्या कर दू। यदि यह बात मिद्ध कर दी जावे कि इन उपायों क कारण लोग के नैतिक आचार भ्रष्ट हो गये—यभिचार बढ गया और कृत्रिम गम-निराध केवल अपना स्वास्थ्य-रक्षा अथवा गृहस्थियों का आर्थिक दशा ठीक रखने के लिए ही नहीं किया गया बल्कि अपना कुचष्टाओं का पूर्ति क लिए किया गया ता इन उपायों का असफलता मानी जायगी। यह तो है मयस्थ पक्ष की बात। उत्कृष्ट नैतिक मिद्धान्त ता कृत्रिम गम-निराध का कभी स्थान ही नहीं दता। उसके अनुमाग ता विशयभोग केवल सत्तावात्पत्ते की इच्छा से ही करना चाहिए जैमे कि भाजन केवल शरीर रक्षा क लिए ही करना चाहिए। एक तासरी धेणी के मनुष्य भी हैं। उनका कहना है कि 'नैतिक

आचार विचार सब फिजूल है और यदि नैतिक आचार कोई बस्तु है भी तो वह विषयभोग के समय में नहीं बल्कि उसकी तृप्ति में ही है। जब विषयभोग करो, विषयभोग ही जीवन का उद्देश्य है। यस इतना ध्यान रहे कि विषयभोग से स्वास्थ्य न बिगड़ जाय जिससे कि हमारा उद्देश्य जो विषयभोग है उमा की पूर्ति में अटचन पड़े। 'ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ शूरो ने यह पुस्तक नहीं लिखी है क्योंकि अपनी पुस्तक के अन्त में उन्होंने दौमर्मेन के ये शब्द लिखे हैं 'केवल गंधर्वि जातियों का ही भविष्य उज्ज्वल है।

यह पुस्तक के प्रथम अध्याय में मौलिक शूरो ने कुछ ऐसी गथी - बात हमारे सामने रखी है जिसे पढ़ कर हमारा हृदय कांप उठता है। उसी बड़ा - समस्या प्रश्न में उठ गयी हुई है कि जिनका काम हा है लोगों का पशुपति का तृप्त करना। यह तो बड़ा दावा जा कृत्रिम उपायों के हिमायतियों का है वह यह है कि इमम लुप्त छिप कर गमपान का होना रुक जायगा और भ्रूणहत्या बन जायगी। लेकिन उनका यह दावा भी गलत साबित हुआ है। शूरो लिखते हैं कि प्रान्म में यद्यपि पिछले बरों में गमस्थिति न होन के उपाय लगातार किये जात रहे परन्तु फिर भी गमपान व लुप्तों का माया जरा भी कम न हुआ। उनका तो कहना है कि गमपान उत्तर अधिक होन मग। यन्हा बिचार है कि प्रतिवर्ष करीब पान तीन गगन में गया तान एम तक गमपान हात है। भक्तगाम ता यह है कि लोगों को भय एसी बातें मून पर उनका बाज नहीं गहूँयगा र जिनकी पढ़ते लगा रहता गा।

अविवाहितों में अष्टाचार

व्यूरो कहते हैं कि गर्भपात के कारण बाल-हत्या, दुटुम्ब के अन्दर ही व्यभिचार और ऐसे ७ ही बहुत से पाप बढ़ गये हैं कि जिन्हें देख कर छाती फटती है। यद्यपि अविवाहित माताओं के गर्भ न रह जाने देने में और रह जाने पर गिरा देने में अनेक प्रकार से सहायता पहुँचायी जाती है परन्तु फिर भी उससे बालहत्या घटी नहीं बल्कि बहुत बढ़ गयी है। सभ्य कहलानेवाले पुरुषों के कान पर जू भी नहीं रेंगती और अदालतों से धड़ाधड़ 'बेकसूर बेकसूर' के फैसले हो जाते हैं। बालहत्या करनेवाली माताओं को कुछ भी दण्ड नहीं मिलता।

व्यूरो एक अध्याय केवल अश्लील साहित्य पर ही लिखते हैं। उनका कहना है कि साहित्य, नाटक और चित्र इत्यादि का जो मनुष्य के मन को आनन्द और आराम देने के लिए है पुरी नीयत के आदमी बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। हर जगह ऐसा साहित्य विकर रहा है। हर कोने में उसी की चर्चा हो रही है।

यह २ बुद्धिमान मनुष्य ऐसे साहित्य की ही निजार्त करते हैं और करोड़ों रुपये इस व्यापार में लगे हुए हैं। मनुष्यों के हृदयों पर इस साहित्य का इतना जहरीला असर पड़ा है कि उनके मन में विषयभोग का एक और नया सवाल दुनिया बन खड़ी हुई है।

इस के बाद म्यूंगे ने मौखिके स्टुडन का यह दस लाख जुमला दिया है —

“इस अश्लील साहित्य से अनगिनत लोगों का बेहिजाब होने पहुँच रही है। हम को बिका से पता चलता है कि लाखों करोड़ों मनुष्य इस का अध्ययन करते हैं। पागलखानों के बाहर भी करोड़ों पागल रहते हैं। जिस प्रकार पागल अपना एक निरासी हा दुनिया में रहता है उसी प्रकार पड़त समय मनुष्य भी एक नया दुनिया में रहता है और इस गगार की गारी बातें भूल जाता है। अश्लील साहित्य पढ़नेवाले अपने विचारों का अर्न्ततः दुनिया में भटकते फिरते हैं।

इन सब दुष्परिणामों का कारण क्या है ? इन सबकी मूल में लोगों का यही भूल है कि विषयभाग दिये बिना नहीं बन सकता और बिला इसके मनुष्य का पूर्ण विकास भी नहीं हो सकता। ऐसा विचार हृदय में आने ही मनुष्य की दुनिया ही पलट जाता है। जिसकी अवतक वह बुराई समझता था उस अब भलाई समझान लग जाता है और अपना पार्थिव इच्छाओं की तृप्ति के लिये नया २ तरीका ढूँढने लगता है।

आगे यह कह चुके यह गाँवित करने हैं कि अश्लील दैनिकपत्र, मासिक पत्रिकाओं पुस्तिकाओं उपन्यासों और लघुगीतों इत्यादि से दिन ब दिन लोगों की इस नीच प्रवृत्ति को उत्तजन हो दिना जाता है।

अभी तक तो ब्यूरोने केवल अविवाहित लोगों की ही दुर्दशा दिखायी है। अब आगे चल कर वे विवाहित लोगों के भ्रष्टाचार का दिग्दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि अमीरों, किसानों और औसत दर्जे के लोगों में विवाह अधिकतर या तो झूठी प्रतिष्ठा या धन की लालच के कारण होते हैं। फलां आदमी से विवाह करने से कोई अच्छी मौकरी लग जायगी या जायदाद मिलने की आशा है अथवा मुदापे भ या घोमारो भ कोई देखभाल करनेवाली रहेगी इत्यादि भिन्न २ उद्देश्यों से विवाह किये जाते हैं। कभी २ धर्मिचार से थक कर भी मनुष्य थोड़ा मयतरूप में विषयभोग की हो जिन्दगी बिताने के लिए विवाह कर लेते हैं।

आगे चल कर ब्यूरो मन्त्रे २ प्रमाण दे कर यह दिखाताते हैं कि ऐसे विवाहों से धर्मिचार कम होने के बदले और बढ़ता ही है। इस पतन में वह धृत्रिम उपाय और साधन और भी सहायता करते हैं जो धर्मिचार को रोकते तो नहीं परन्तु उसके परिणाम को रोक लेते हैं। मैं उस दु खद भाग को छोड़ देता हूँ जिम्में बतलाया गया है कि गत २० वर्षों के अन्दर परल्ला-गमन की वृद्धि हुई है और फचहरियों द्वारा दिये गये तलाकों की संख्या दुगनी हो गया है। 'मनुष्य के समान ही स्त्रियों के भी अधिकार होने चाहिए' इस मिद्धान्त के अनुसार स्त्रियों को विषयभोग करने की जो स्वतन्त्रता दे दी गयी है उसके सम्बन्ध में भी मैं बसल एक ही दो शब्द कहूंगा। गमस्थिर न होने देने अथवा गमपान करा देने की क्रियाओं में जो फमाल शामिल कर लिया गया है उससे पुरुष या स्त्री किसी को भी संयम के बन्धन की आवश्यकता ही नहीं रही है। फिर लेग यदि विवाह के नाम पर हैंमें तो इस में अचम्भा ही क्या है? एक लोकप्रिय लेखक के यह वाक्य

भूरो उद्धृत करत हैं, 'मेरे विचार से विश्व एक बड़ा जगती और क्रूर प्रया है। जब मनुष्यजाति बुद्धि और न्याय की तरफ कदम बढावेगी तो इस कुप्रथा को अवश्य दुराचार चरनामूर कर डालेगी। परन्तु पुरुष इतने पुद्द और क्रिया इतनी कायर हैं कि वे किंगी ऊँचे सिद्धान्त के लिए कुछ कर ही नहीं सकतीं।

भूरो अब इन दुराचरणों के फलों पर और उन सिद्धान्तों पर जिनसे इन दुराचरणों का मज्जन किया जाता है मूहम विचार करके कहत हैं कि, "यह भ्रष्टाचार हमें एक नयी दिशा में स्थित जा रहा है। यह कौनसी दिशा है? वहाँ क्या है? हमारा भविष्य प्रकाशमय होगा या अंधकारमय? उत्पत्ति हार्गी अवस्था अवर्तनी? हमारा आत्मा को आनन्दार्थ के दशन होंग या कुरूपता और पण्डा की भयानक मूर्ति दिनाया दगा? यहाँ का स्थिति फैली हुई है। क्या यह धैसी ही स्थिति है जो समय २ पर देश और जातियों के उत्थान से पहिले माता करता है और जिसमें उत्पत्ति का बीज रहता है? अथवा यह यही स्थिति है जो आदम के हृदय में उठा था और जो हमें अपने जीवन के बहुमूल्य और आवश्यक सिद्धान्तों का सौदा बालन का उकसाता है? हम क्या अपना शान्ति और जीवन का ही इसमें गतरे में नहीं डाल रहे हैं? फिर भूरो यह दिखलाते हैं और इसका पक्ष प्रमाण गा गूँध पेश करते हैं कि अथवा इन सब बातों से समाज का बेहिसाब हानि पहुँचा है। ये दुराचार हमारा भविष्य की उन्नति को ही काट रहे हैं।

विवाहितों में भ्रष्टाचार

विवाहित श्री पुरुषों का ब्रह्मचर्य द्वारा गम-निराध करना एक बात है और विषयभोग के साथ २ तथा उसके परिणाम से बचानेवाले साधनों की सहायता से सताननिग्रह करना बिल्कुल दूसरी । पहली सूरत में मनुष्यों का केवल लाभ ही लाभ है और दूसरी सूरत में पुकमान के अलावा और कुछ हो नहीं सकता । ब्यूरो ने आंकड़ों और मानचित्रों की सहायता से यह दिखलाया है कि पाशविक वृत्तियों की लगाम ढाली करने और फिर समाग के स्वाभाविक परिणामों से बचने के अभिप्राय से गम-निराध के कृत्रिम साधनों के बढ़ते हुए प्रयोग का फल यही हुआ है कि न केवल पेरिस में, बल्कि समस्त फ्रांस में मृत्यु संख्या की अपेक्षा

जन-संख्या में बहुत कमी हो गया है। ८८ जिलों में से, जिनमें कि प्रायः विभाजित है ६८ में पैदाश की औसत, मान की औसत से कम है और वही अगर १०० वगैरह जन-संख्या है तो १६८ आदमी मरते हैं। उसके बाद नानगों नामक एक जिले में प्रत्येक १०० जनों के पाछे १-६ मृत्यु होती है। उन १९ जिलों में जिनमें कि कहीं-० औसत में जिनमें मरते हैं उससे अधिक जन-संख्या है वही भा-इन दो संख्याओं के बीच अन्तर बहुत ही थोड़ा है। एक बवल दग है जिले है जहाँ कि जन-संख्या मृत्यु की संख्या में खाना कम है। कम से कम माँते, अर्थात् जहाँ कि जन-संख्या के साथ मृत्यु संख्या का अनुपात ७ १०० का है मागैरह और पामटिहल में पाया जाता है। बुरा यह बतलाता है कि आबादी के कम होते जान के यह कम जा उनका समझमें आननाया कहलायेगा। अभी तक राका नहीं जा गया है।

तदुपरान्त बुरा माँग के प्रातों की दशा का प्रत्यक्ष भग ले कर निराक्षण करते हैं और सन् १९१४ ई. में निम्न गणना प्रत्यक्ष मागैरह के बार में निम्न-निम्नित दाख्य उद्धृत करते हैं—
‘मार्नेडा का आबादी गन् ५० वर्षों में ३ लाख कम हो गया है—इसका लक्ष यह है कि वहाँ के उन्नत आबादी कम हो गया है जितनी कि ममान आन जिन का है। प्रत्यक्ष बाँग यह मागैरह की जन-संख्या मनी यह जाती है जितना कि उनके लक्ष सुबे के होता है। और फिर उगमें बहुत बान हो गये है इगलियाँ गी वहाँ में तो उनके दरमद बात प्रायः निर्दोषों से गालाई हो जायेगे। “जामनिदमी” शब्द का दही में जायूस कर प्रयोग कर रहा है, क्योंकि दूसरे नाम तो वही उगमें भा कर

बस जायेंगे—और यदि ऐसा हुआ तो वह शोचनीय स्थिति होगी । जमन लोग केन के आमपास वाली रोहे की खानें चला रहे हैं और हमारे देगत ही रेखत चीनी (यह उनका पहला ही अवसर है) मजदूर भी उस जगह आ पहुँचे हैं जहा से कि विजेता विलियम इम्लेंट जोतन का रवाना हुआ था । व्यूरो ने इस दायम की आलोचना करते हुए लिखा है कि हमारे कई प्रान्तों का भी इससे कुछ अच्छी दशा नहीं है । आगे चल कर वे यह दिखलाने का भी प्रयत्न करते हैं कि आवाजी की इस कमी का यह असर पडा है कि राष्ट्र की सैनिक शक्ति भी घट गयी है । तदुपरांत वह प्रास के जाताय विनाम टमकी भाषा और मभ्यता के अवसान का भी यही कारण बतलाते हैं ।

इसके अनन्तर वे पूछते हैं कि विषयभोग से—सयम के त्याग से, प्रांसीसी लोग मानारिक मुत्त, आर्थिक उत्पन्न, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मभ्यता में पहले से कुछ बढ़ गये हैं क्या ? इस के उत्तर में उनका कहना है कि स्वास्थ्य की वृद्धि के विषय में दो चार शब्द ही पर्याप्त होंगे । ममी दलीलों का क्रमबद्ध रूप से, उत्तर देने की हमारी इच्छा चाहे जितनी प्रबल क्यों न हो, फिर भी इस बात की निरकुश विषय-भोग में कमी शारीरिक स्वास्थ्य का सुधरना सम्भव है—इस लायक भा हम नहीं समझते कि इसका जवाब तब दिया जाय । चारों ओर से नवयुवकों तथा स्थाने पुरुषों, सभा किमी की निबलना की चचा सुनाया पढती है । लडाई के पहले सैनिक विभाग के अधिकारियों को कई बार रंगस्टों की शारीरिक योग्यता की दार्त ढीली करनी पडी था आर सार देश भर में लोगों की सहन-शक्ति में बहुत कमी हो गयी है । निस्मन्नेह यह कहना अन्याय होगा कि असयम ने ही यह बुरी अवस्था उत्पन्न

को है परन्तु हा, वह भी इसका एक बड़ा कारण प्रकर है। साथ ही साथ मद्यपान, रहन-गहन का गंदगी इत्यादि का भी तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक माँवंग तो यह बात हमारा समस्त में आसानी से आ जायगी कि हम भ्रष्टाचार और दुर्गर्ती पापक घृणित भावनाओं का इन बलाओं में पवित्र सम्बन्ध रहा है। जननेन्द्रिय सम्बन्धा रागों के भयंकर प्रत्या ने सब माधारण के स्वास्थ्य का बड़ा भारी क्षति पहुँचायो है। कुछ लोग का क्याल है (जैसे कि मास्पर) कि उन ममाज में जिसमें जन्म मयदा का क्याल रक्का जाता है, देशका समर्पित उसी हिमाय में बडती जाता है जिस हिमाय से यहाँ जन्मदि पर अकूत रक्का जाता है। लेकिन ब्यूरा इन बिगार का समर्थन नहीं करत। इसक विरुद्ध वे अपन बिगार का समर्थन जमनी और काँग का लालनों का स्वर इन प्रचार करत है कि जर्मनी में जहाँ आमत से, श्रम्युण जमों की अपभा कम होता है, राष्ट्र की सम्पत्ति बडती जाती है और क्रिस में जहाँ कि जम की मरमा मागी की साथदाद का बनिस्वत कम है, धन का ही अभाव बडना जा रहा है। उनका कहना है कि जर्मनी क व्यापार क आधारजनक पैलर का कारण अन्य देशालों का अपक्षा जमन मजदूरी का कोई अधिक बलिदान नहीं है। वे रासीनोल का एक वाक्य उद्धृत करत है — ' जर्मनी की आबादी जिस समय बरत ४,१०,०० ००० थी लाग भूयो मर गय। अगर जब से उसकी आबादा ६,८०,०० ००० हुई है तब से वह दिन पर दिन घनवा होता जा रहा है। ' उनका यह भी कथन है कि ये लाग जा कोई बीराली गा है नही मेर्विग बीबी में प्रति बय म्पदा जमा करने में समर्थ हुए है। और मय १९११ ई० में उनके बाह्य अरब पैक (योग का गिब)

जमा था लेकिन सन् १८९५ ई० में केवल ८ अरब जमा थे—
याना हर माल उनका हिसाब में साढ़े आठ करोड़ और जमा
होते गये ।

व्यूरा ने इस बातका जहर कबूल किया है कि जर्मनी की
यह सब आधेयजनक उन्नति केवल इसा कारण नहीं हुई है कि
वहाँ जन्म का संस्था मृत्युसंस्था से अधिक है । उनका यह आग्रह
है — और वह ठीक है — कि अन्य प्रकार की सुविधाओं के
होते हुए यह तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि जन्म-संस्था के
बढ़ने के फलस्वरूप राष्ट्रीय उन्नति भी है । वास्तव में वे जो बात
सिद्ध करना चाहते हैं, वह यह है कि जन्म-संस्था के बढ़ते
जाने से आर्थिक तथा नैतिक उन्नति का रुकना कुछ लाजिमी नहीं
है । जहाँ तक जन्म-प्रतिशत से सम्बन्ध है वहाँ तक हम
हिन्दुस्तानी लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज नहीं हैं । परन्तु यह
कहा जा सकता है कि जर्मनी का तरह हिन्दुस्थान में भी जन्म
संस्था का बढ़ते जाना हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए महायुक्त
न होगा । परन्तु मैं व्यूरा के अकों उनके सनक विचारों तथा
निष्कर्षों को मद्दे नजर रखते हुए हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर
फिर कभी विचार करूँगा ।

जर्मन परिस्थितियों पर, जहाँ कि जन्म-प्रतिशत का आधिक्य
है, विचार करने के अनन्तर व्यूरा कहते हैं “क्या हमें यह नहीं
मालूम है कि योरोप में फ्रांस का स्थान चौथा है और राष्ट्रीय
संपत्ति के लिहाज से तृतीय स्थान वाले देश से बहुत नीचे
है ? फ्रांस राष्ट्र की अपनी मालना आमदना ढाई हजार करोड़
फ्रैंक की है और जर्मन लोगों की पाँच हजार करोड़ फ्रैंक है ।
हमारे राष्ट्र ने तीस वर्षों में—यानी १८७९ से १९१४ तक—चार

हजार करोड़ प्रेक का घटो महा है। ये के समस्त विभागों में
 गतों में काम करने वाले आदमियों का क्या है और किन्हीं २
 जलों में ता पुगने आदमियों का छाड़ कर काइ भा नये आदमी
 लिया नही गते। और आगे चल कर वे निरसते हैं कि
 भ्रष्टाचार और कृत्रिम बध्दत्व का अर्थ ये है कि समाज की
 स्वाभाविक शक्तियां धाण हो जावे और सामाजिक जीवन में कृत्रिम
 पुरस्कों का निर्माण प्राधान्य रहे। फ्रांस के हर १०० आदमियों
 में सधे और युवक मिला कर सिर्फ १८ हैं, जब कि
 जर्मनी में २२ और इंग्लैंड में २१ हैं। युवकों की घनिष्ठता
 यूरोप का अनुमान मुसलमानों से अधिक बड़ा हुआ है और दूसरे
 लोगों में भा जिन्होंने अपने प्रशासन में जर्मनी में ही युवकों
 पुनर्लिया हैं। नैतिक रूप से हस्तक्षेप जानि की समी प्रसार
 का वापुस्वता विद्यमान है।

लेनर ग्राफ मा कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी
 लोगों में अस्मिता का अभाव है। की यह निश्चित जानि में प्रति
 उदासीन है क्योंकि हमारा मनन में यह जानने की कि
 सिमला हमनगी जिन्दगी है, काइ जरूरत नहीं है। किसी
 पाल मातों का निम्न-स्तरित रूपन से बट नेह व गाय
 उदित करत हैं

‘अत्याचारियों पर मन्दो शक्तियों का बँटार करने तथा
 अत्याचार से पीड़ित लोगों के बचन बचने के लिए मुक्त करना
 गगनवाय अद्वय है। हमें उन लोगों के बारे में क्या किया
 जाय जो मातों के कारण—या स्वभाव से—अपनी अन्त
 की रक्त नहीं कर सके हैं—या उनका बर में निजका मर्दा
 पोट टोक जना का स्त्री की बदलन पर बंधन भवता है अपना

उन आदमियों के विषय में, जो शर्म और लिहाज को बाला-
ए-ताक कर अपन उम शपथ को तोड़ते हैं, जो कि उन्होंने
अपनी यौवनावस्था में खुशी और सजीदगा के साथ अपनी
पत्नी के साथ किया था और उलट अपने कृत्यों पर प्रसन्न होत हैं
तथा उन आदमियों के वार में जो अपन निजक निरकुश स्वार्थ
का शिकार बन कर अपनी गृहस्था को दुःखमय बनात हैं। ऐसे
मनुष्य भला हमारे मुक्तिदाता क्यों कर बन सकते हैं।'

लेखक और आगे चल कर कहते हैं

“ इस प्रकार से चाहे जिसर दृष्टि डाल कर देखें हमको
एक तो यह मालूम होगा कि हमारे नैतिक असंयम के कारण
व्यक्ति, गृह तथा समाज का भागी चोट पहुँची है और दूसरे
यह कि हमने अपन माथ बड़ी भारी आपन मोल हँ रक्खा है।
हमारे युवकों के व्यभिचार ने गन्दा पुस्तकों तथा तमचीरों ने
धन के अभिप्राय से विवाह करने की रिवाज ने, मिथ्याभिमान,
विलासिता तथा तलाक़ ने कृत्रिम बध्यस्त्र और गर्भपात ने राष्ट्र
को अपग कर दिया है तथा उसकी यड़त मार दी है।
व्यक्ति अपना शक्ति को संचित नहीं रख सका है और बच्चों
की जन्म-संख्या का कमा के साथ ० क्षीण और दुर्बल सन्तति
उत्पन्न होन लगा है। ‘ यदि पैदाइश कम हो तो बच्चे
अच्छे होंगे यह उक्ति उन लोगों का प्रिय लगा करता था,
जिन्होंने कि अपन की वैयक्तिक आर सामाजिक जीवन के स्थूल
भाव में परिमित मान कर यह समझ रक्खा था कि मनुष्यों
की उत्पत्ति को भी मेड-बकरी के उत्पादन की भाँति माना जा सकता
है। ऐसे ही लोगों पर आगस्ट कोम्ट ने तात्र कट्टाभ में कहा था कि
सामाजिक दोषों के ये नकली चिबिन्मक व्यक्तियों तथा समाज के

मानस का गूढ़ जटिलता का तो समझने में सबथा अगम्य है।
लेकिन अगर ये पशु वैद्य होत तो अच्छा होता।

‘सच तो यह है कि उन तमाम मनोवृत्तियों में, जो कि
आत्मा ग्रहण करना है, उन सब निष्पत्ति में निरंतर बढ़
पहुँचना है, उन सब आदतों में जो कि वह बनाता है। काह
तोमा नहीं है जो कि मनुष्य का शरीर और अमात्रता जिन्दगी
पर उतना अगर दालना है। जितना कि विषयभोग के साथ
मनुष्य ग्रहण वाला वृत्ति और उस के निष्पत्ति इत्यादि शक्ति
है। चाहे मनुष्य उनका शेर यात्र कर चाहे वह स्वयं उनका प्रकाश
में बहने लग जाय उसका वृत्तियों का प्रतिबिम्बि गामात्रिक जावन
के साथ २ में भा सुनाया पड़ेगा, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम
है कि गुप्त में गुप्त साथ भा अपना अमर दाले बिना नहीं रह
सकता। इसी रहस्य के बल पर हम अपने का शक्ति प्रकाश
का अनोखी करत समय इस भुक्ति में जाल लेते हैं कि हमारा
वृत्तिय का काह सुधारिनाम न दागा।

“अब रहा अगर मनुष्य का बाल—तो अपने दिवस में
पहल तो हम निरुद्ध हा धिक्क है, (क्योंकि हमारा वृत्तिया का हेतु
हमारी ही इच्छा रहा है) परन्तु अब हम मनुष्य के दिवस में
जमाना दीक्षा है जब उमे अपना में इनमें ऊपर पर मनसते हैं
कि वह हमारा वृत्तिया की भार लभण भी नहीं और फिर ऊपर
में हम गुप्त राति में हम साथ का भी भाग्य समझ है कि
दुगरी में परिवर्तना और मनुष्य की बुद्धि बना ही रहेगा।
मग में भरी साथ तो यह है कि हम प्रकाश का पोषा विचार
कभी कभी कबल अगम्यारण और अपवाद स्वयं समयों में प्राप्त
मग निरुद्ध ज्ञान है और फिर मनुष्य के मन में भूत कर हम

अपना व्यवहार वैसा ही कायम रखते हैं और जब कभी मौका मिलता है, हम उसे न्यायसंगत ही ठहराते हैं। परन्तु यान रहे कि यही हमारी सब से बड़ा सजा है।

“लेकिन कोई दिन ऐसा भी जाता है जब कि इस व्यवहार से सम्भर रखने वाला उदाहरण अन्य प्रकार से हमको धमच्युत करने का कारण बनता है—हमारे प्रत्येक कृत्य का यह परिणाम होता है कि सदाचार से यह प्रेम करना जिसे हम ‘दुमरों’ में विद्यमान समझते आये हैं हमारे लिए अधिक कठिन और साहसयुक्त बन जाता है। फल यह होता है कि हमारा पड़ोसी धोखा ग्राते, ऊँच कर हमारी नकल करने के लिये उतावला हो उठता है। वस, उसा दिन से अथ पतन प्रारम्भ हो जाता है और प्रत्येक मनुष्य तुम्हें अपने कृत्या के परिणामा का अनुमान कर पाता है और यह यह भा जान सकता है कि उसका उत्तर-दायित्व कहाँ तक है।

“उस गुप्त काय को हम एक कन्दरा में बन्द समझते थे। उस में से यह निकल पड़ा है। उसमें एक प्रकार की निराली स्फूर्ति के आ जाने से यह समस्त रसों में फैल चुका है। सबको हर एक की भूल व कागण पर सहन करना पड़ता है, और इस मछली सब जल गन्दा वाला कहावत चरितार्थ होती है। और जैसे किसी जलाशय में पत्थर फेंकने से सारा जलाशय धुन्ध हा उठता है उसी प्रकार प्रत्येक कृत्य का सामाजिक जीवन के दूर क कोने कोने में भा असर पड़ता है।

जाति के रस-स्रोतों का अनोति तुम्हें हा मुग्धा दती है। वह पुरुष को दीप्र क्षीण कर डालती है और उम का नैतिक और धारौरिक सत्व धुम लेती है।

डाक्टरों के मतों का जबदस्त प्रमाण दिया है कि प्रसन्नता में तन्दुरस्ता में फल पड़ नहीं सकता और इतना ही नहीं बल्कि उदात्त तन्दुरस्ता का येहद नका पहुँचता है ।

जिमिन विश्वविद्यालय के अस्टलन का कथन है कि 'काम-बाराना इतना प्रयत्न नहीं होता कि जिमिन रिपेट का नैतिक बन से पूणतया दमन न किया जा सके । हाँ एक दुर्लभ युवता का उचित अवस्था पान के पक्ष तब समय में तब मोक्षता चाहिए । उन्हें जान देना चाहिए कि हृष्ट पुष्ट शरीर तथा तब तब तब बड़ता हुई मूर्ति उनके आत्म-प्राप्ति का पुरस्कार होगा ।

यह बात जितना बार कही जाय पाडा है कि नैतिक तथा शरीर-मज्जा का समय और पूण प्रसन्नता का एक साथ रहना अच्छे प्रकार सम्भव है और विषयभोग न तो उद्योग एक ही पक्ष में और न भय का ही हृष्ट में न्यायमान है । "

एडन के मंगल छात्रों के प्रोफेसर मर लयनम दिने कहते हैं कि 'भारत और शरीर गुणों के उदाहरणों ने जहाँ का मित्र का दिया है कि वह सच विकार भाग्य और मज्जा दिल से तथा महान-महान के बारे में उचित माध्यामिक रूप से देख जा सकता है । जब कभी समय का गहन कृत्रिम माधनों में ही नहीं बल्कि उसे स्वच्छता में आदर में दक्षिण का के दिया गया है तब एक उद्योग कर्मा मुक्तता नहीं पहुँचा । मज्जा में अविनाशिक रहता अति मुक्तता नहीं है । तब तब तब कि वह किमा मनोवृत्ति का स्थूल रूप हो । प्रसन्नता का सच केला निरम-जिह्व वचना है । मज्जा है बल्कि दिव्यता में वह सुविधा बना है ।

तत्त्ववेत्ता फोरल कहता है कि “व्यायाम से प्रत्येक प्रकार का शारीरिक बल बढ़ता और मजबूत होता है—उसके विपरीत किसी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करने वाले कारणों के प्रभाव को दबा देती है।

‘विषय—सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें इच्छा को अधिक प्रबल कर देती हैं। उन बातों से बचन का फल यह होता है कि उनका प्रभाव मन्द हो जाता है और इस प्रकार इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। युवक लोग यह समझते हैं कि विषय—निग्रह करना एक असाधारण काम है एवं असम्भव है। किन्तु वे लोग जो स्वयं समय से रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि पवित्रता का जीवन तन्दुरुस्ता बिगाड़ बिना भी बिताया जा सकता है।’

एक दूसरा विद्वान रिबिंग कहता है कि “म २५ या ३० वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु वाले लोगों को जिन्होंने पूर्ण समय रक्खा है, और उन लोगों को भा जिन्होंने अपने विवाह के पूर्व उसे फायम रक्खा है, जानता हूँ। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है हा यह ज़रूर है कि वे अपना त्रिडोरा नहीं पीटते हैं।

“मेर पास बहुत से विद्यार्थियों के ऐसे अनेक सानगी पत्र आये हैं, जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि मैंने इस पर काफ़ा जोर नहीं दिया कि विषयसंयम सुसाध्य है।’

डा० एक्टन का कथन है कि “विवाह के पूर्व युवकों को पूर्ण समय से रहना चाहिए और यह सम्भव भा है।’

सर जेम्स पैगट की धारणा है कि “पवित्रता से जिस प्रकार आत्मा को क्षति नहीं पहुँचती, उसी प्रकार शरीर को भी नहीं—और त्रिषय समय सब से उत्तम आवरण है।

डा० पेरियर कहते हैं कि “पूण समय क थारे में यह कलना करना कि वह खतरनाक है—विल्कुल गलत म्याल है और उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि यह यशों के ही मन में घर नहीं करता है, बल्कि उनके माता पिताओं के भी । नवयुवकों के लिये ब्रह्मचर्य शागरिक, मानसिक तथा नैतिक-तीना दृष्टियों से, उनकी रक्षा करने वाली चीज है ।”

मि० एड्म्स कहते हैं कि “समय में काइ नुरुसान नहीं पहुँचना—और न यह मनुष्य को स्वाभाविक बढन को ही रोकता है, बरन् बल में बढाता और बुद्धि को तीव्र करता है । असमय से आत्म-सामन चाना रहता है, आरुध्य बढता और शरीर ऐसे रोगों का शिकार बन जाता है, जो कि पुश्त दर पुश्त अमर करते चले जाते हैं । यह कहना कि असमय नवयुवकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है—बेवज्र भूल ही नहीं है, बल्कि कठोरता भी है । यह झूठ भी है और हानिकारक भी ।

डा० सरम्पेड ने लिखा है कि “असमय के दुष्परिणाम तो निर्विवाद और सर्वविदित हैं परन्तु समय के दुष्परिणाम तो केवल कपोल-कल्पित हैं । ऊपरोक्त दो बातों में पहली बात का अनुमोदन तो बड़े-बड़े विद्वान करते हैं, लेकिन दूसरी बात का सिद्ध करने वाला अभी मिला हा नहीं है ।

डाक्टर मैटिंगजा अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि ‘ब्रह्मचर्य से होने वाले रोग मैंने नहीं देखे । आम तौर पर सभी कोई और विशेष रूप से नवयुवक गण ब्रह्मचर्य से तुरत ही होने वाले रोगों का अनुभव कर सकते हैं ।’

डाक्टर इयूयाथ इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ‘उन आदमियों को अनिश्चित, जो कि पणु-व्रति के चयन से

बचता जानते ह, व लोग नामर्दी के अधिक शिकार होते ह, जो कि विषय-शमन क लिए अपनी लगाम बिल्कुल ढीला किये रहते ह । ” उनके इस वाक्य का समर्थन डाक्टर फारा पूरे तौर पर करते ह और फरमाते ह कि “ जो लोग मानसिक समय कर सकें व ब्रह्मचर्य-पालन करें और इससे अपन स्वास्थ्य क बारे में किसी प्रकार का भय न करें । विषय-भोग की इच्छा की पूर्ति क ऊपर स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता ।

प्रोफेसर एल्फ्रेड फोर्नियर लिखते हैं ‘ कुछ लोगों ने, युवकों के आत्म-समय के खतरों क बारे में भड़ी और हल्का बातें कही ह । परन्तु मैं विश्वास दिलाता ह कि यदि सचमुच में आत्म समय में कोई खतरे कहीं हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल अजान ह । और अगर कि अपने पेशे में उनके बारे में जानकारी पैदा करने का मुझे पूरा मौका था तभी एक चिकित्सक की दैसियत ने उन क अस्तित्व का मेरे पाम प्रमाण नहीं है ।

“ इसके अतिरिक्त, शरीर-शास्त्र क ज्ञाना होन की दैसियत से मैं तो यह कहूंगा कि लगभग १ वष का उम्र क पहले सभी दीर्य-पुष्टता आता ही नहीं है और विषय-भोग की आवश्यकता उसके पहले उठती हुई प्रतीत नहीं हाती—और खास तौर पर उस हालत में जब कि समय में पहले ही कुस्मिन उत्तेजनाओं ने उम्र कुवामना को उत्तेजित न किया हा । विषयेच्छा प्रायः बुरे तौर पर किये गये लालन-पालन का फल है ।

“ और कुछ ना हा, यह बात तो निश्चिन हा है कि इस प्रकार का खतरा, स्वाभाविक प्रगति क अनुसार चलने का अपेक्षा उसका रोकने में बहुत कम है । मरा आशय आप समझ हो गये होंगे ।

अन्त में इतन विश्वस्त प्रमाण देने के बाद, लेखक ने, मुशेस नर ने, १९०० ई० में ससार भर के बड़े २ डाक्टरों की सभा में स्वीकृत किया गया यह प्रस्ताव उतारते हैं कि—
 'नवयुवकों को घतलाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य्य के पालन से उनके स्वास्थ्य को कभी हानि नहीं पहुँच सकती बल्कि वैद्यक और शरीरशास्त्र की दृष्टि से तो, इसकी (ब्रह्मचर्य्य की) सिफारिश ही करनी पड़ेगी। कुछ साल पहिले किसी ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा-विभाग के भी सभा आचार्यों ने सर्व-सम्मति से घोषित किया था कि हम सब लोगों के अनुभव में यह आया है कि यह कहना बिल्कुल निराधार है कि ब्रह्मचर्य्य स्वास्थ्य के लिए कभी हानिकारक हो सकता है। हम लोगों के जानते इस प्रकार के जीवन से कभी कोई हानि नहीं होता।

लेखक ने सारे विषय का इस प्रकार उपसंहार किया है।
 “इस प्रकार अब आप मारा मामला सुन लें कि समाजशास्त्री और नीतिशास्त्री पुकार पुकार कर कहते हैं कि विषयेच्छा भा नौद और भूख के जैसी, कोई वस्तु नहीं है कि जिसको दूत करना ही होगा। यह हमारा जान है कि कुछ, असाधारण अपवाद छोट देने पड़ें, किन्तु सभा स्त्रा-पुरुषों के लिए, बिना किसी बड़ा कठिनाई या दुःख के, ब्रह्मचर्य्य-पालन सहज है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य्य से कभी कदाई रोग नहीं होता है, किन्तु बहुत से भयंकर रोगों का उत्पत्ति असुख्य में से ही होता है। यदि कभी पीर्य-रक्ष से रोग होना सम्भव भा था तो प्रकृति ने ही स्वास्थ्य को रक्षा के लिए, अमृत से अधिक साँत के लिए स्वाभाविक रसलन या मासिक धम्म द्वारा निकलजान का मार्ग तैयार कर दिया है।”

डा० बारी इसलिए ठाक हा कहत ह कि “ यह सवाल, वास्तविक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है । यह बात सभी कोइ जानते हैं कि अगर भूख की वृत्ति न हो या श्वास बन्द हो जाय तो कौन कौन से दुष्परिणाम सम्भव हैं । लेकिन कोइ भी लेखक यह नहीं लिखता है कि अस्थायी या स्थायी, किसी भी प्रकार के समय के फल स्वरूप फला—हलका भारा कोइ सा भा—रोग हो सकता है ! अगर ससार म हम ब्रह्मचारियों की ओर देखें तो वे किसी से न तो चरित्रबल म कम हैं, और न सद्बल म, शरीरबल में तो जरा भा कम नहीं ह । वे यदि विवाह भा करें तो गृहस्थधर्म क पालन को योग्यता में भा, वे दूगरा से कुछ भी कम नहीं हैं । जा वृत्ति इस प्रकार सहज म हा राका जा सकती है, वह न तो आवश्यक है और न स्वाभाविक ही । स्त्री पुष्ट का यह सम्बन्ध हरगिज नहीं है कि चउती हुई उम में विषयेच्छा पूरा की जाव—बरिक ठाक उसके उलट । शरीर की माधारण बढत क लिए पूरा समय म पालन परमावश्यक है । इसलिए बय प्राप्त युवक अपन बल का जिनना अधिक सम्प्रह कर सकें, उतना ही अच्छा है क्यकि उस उम में बचपन का अनिश्चित रोग को रोकन का शक्ति कम होती है । इस विकास काल में—देह और मन का बढत क जमाने म, प्रकृति को बहुत मिहनत करनी पडती है । इस कठिन समय में किसी भी बात का अधिकता बुरी है, किन्तु खास कर विषयेच्छा की उत्तेजना तो एकान्त हानिकारक है ।

व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की दलील

ब्रह्मचर्य से होने वाले शारीरिक लाभों का विचार हो चुका । अब देखव इसके नैतिक और मानसिक लाभों पर प्रो० मा-टगजा का अभिप्राय व्यक्त करते हैं —

“ ब्रह्मचर्य से सुरत होने वाले लाभों का अनुभव सभी कर सकते हैं—नवयुवक तो विशेष कर के । ब्रह्मचर्य से सुरत ही स्मरण—शक्ति स्थिर और संप्राप्त, बुद्धि उर्ध्वरा, भार इच्छा शक्ति जबरदस्त हो जाती है । मनुष्य के मादे जीवन में यह

रूपान्तर हो जाता है जिसका अनुभव स्वच्छाचारियों को कभी हो नहीं सकता । ब्रह्मचारी नवयुवकों का प्रफुल्लित, चित्त की शान्ति और चमक और उधर इद्रियों के दामों की अशांति बेचैनी और घबराहट में आकाश—पाताल का अंतर होता है । भग्न इन्द्रिय-सयम से भी कोई राग होता हुआ सा कभी सुना गया है ? परन्तु इन्द्रिया के असयम से होने वाले रोगों का कौन नहीं जानता ? शरीर तो मड़ ही जाता है । उसमें भी घुरा होता है मन और बुद्धि में बिगड़ जाना । स्वार्थ का प्रचार इन्द्रियों को उद्दाम प्रवृत्ति, चारित्र्य की अवनति ही तो सर्वत्र सुनने में आती है ।

इतना होने पर भा वे लोग जा दीयनाश को आवश्यक मानते हैं कहते हैं कि इस पर रोक लगा कर तुम हमारे इस अधिभार पर कि हम अपने शरीर का मन माना उपयोग करें रोक लगात हो । इसका भी उत्तर लेखक ने इस प्रकार दिया है कि समाज में उन्नति के लिये यह रोक आवश्यक है ।

उनका कहना है—“ समाज शास्त्रों के सामने कर्मों के परस्पर आघात प्रतिघात का ही नाम जीवन है । इन कर्मों का परस्पर कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्बन्ध है कि कोई एक भी ऐसा कर्म हो नहीं सकता जिसका हम अच्छा कह सकें । उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा ही । हमारे छिपे से छिपे कर्मों का, विचारों का, मनाभाव का ऐसा गहरा और दूर तक प्रभाव पड़ सकता है कि उसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए असम्भव हो जावे । यह कोई ऊपर से हमारा जोड़ा हुआ नियम नहीं है । यह मनुष्य का स्वभाव है—प्रकृति है । मनुष्य के सभी कामों के इस अग्रगण्य सम्बन्ध का विचार न कर के कभी कोई

समाज कुछ विषयों में व्यक्ति को स्वाधीन बना देना चाहता है । उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है—अपना महत्व खो देता है ।

इसके बाद लेखक ने यह दिखलाया है कि जब हम सब जगह सड़क पर थूकने तक का अधिकार नहीं हैं तो भयभीत रूपी इस महा शक्ति को मन-माना खर्च करने का अधिकार हमें कहां से मिल सकता है ? क्या यह काम ऐसा है जो ऊपर के बतलाये हुए ममस्त कामों के पारस्परिक असह सम्बन्ध से अलग है ? शक्ति सब पूछो तो इसकी गुह्यता के कारण तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है । देखो अभी इस नवयुवक और लड़की ने यह सम्बन्ध किया है । वे समझते हैं कि उसमें वे स्वतन्त्र हैं—उस काम से और किसीको कुछ मतलब नहीं—यह केवल उन दोनों का ही है । वे अपनी स्वतन्त्रता के भुलावे में पड़ कर यह समझते हैं कि इस काम से समाज को न तो कोई सम्बन्ध है और न समाज का उस पर कुछ नियंत्रण हो हो सकता है । यह बच्चों का लटकपन है । वे नहीं जानते कि हमारे गुह्य और व्यक्तिगत कर्मों का अत्यन्त दूर के कामों पर भी भयानक असर पड़ता है । इस प्रकार समाज को गुम नष्ट करना चाहते हो । चाहे गुम चाहो या न चाहो परन्तु जब गुम केवल आनन्द के लिए अल्पस्थायी का अनुत्पादक ही नहीं परन्तु शून्य-सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दिसलाते हो तो गुम समाज के भीतर भेद और भिन्नता के बीज डालते हो । हमारे स्वार्थ या स्वच्छन्दता से हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही परन्तु अभी भी सभी समाजों में ऐसा ही समझा जाता है कि उत्पादक शक्ति के

व्यवहार चुन में जो जिम्मेदारी आ पड़ती है उसे सब कोई खुशी २ उठावेंगे। इस जिम्मेदारी को भूल जान से ही आज पूजा और श्रम, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिक-सेवा, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि पेचील सवालों का जन्म हुआ है। इस भार को अस्वीकार करने से एक बार में ही वह व्यक्ति समाज के सारे सगठन को हिला देता है। और इस प्रकार दूसरे का बोझ भारी कर आप हलका होना चाहता है, इसलिए वह किसी चोर डाकू या लुटेरे से कम नहीं कहा जा सकता। अपनी इस शारीरिक शक्ति के सुव्यवहार के लिए भी समाज के सामने हम वैसे ही जिम्मेदार हैं जैसे अपनी और शक्तियों के लिए। हमारा समाज इस विषय में निरक्षर है और इसलिए उसे हमारी अपना समझदारी पर ही उसके उचित उपयोग का भार रखना पड़ा है, इस कारण इसकी जिम्मेदारी तो और भी कुछ बनी ही होनी चाहिए।

स्वार्थीनता बाहर से तो सुख सी मालूम होती है परन्तु सचमुच में वह एक भार सी है। इसका अनुभव तुम्हें पहली बार में ही हो जाता है। तुम समझते हो कि मन और विवेक दोनों में एकता है परन्तु दोनों में तुम्हारी ही शक्ति है और दोनों में बहुत भेद देखने में आया करता है। उस समय किमकी मानागे? तुम्हारी विवेक बुद्धि से जो उत्पन्न होता है उसकी या उसकी जा तुम्हारी नीची से नीचा इन्द्रिय-लालसा से? यदि विवेक की इन्द्रिय-लालसा के ऊपर विजय होने में ही समाज की उन्नति है तब तो तुम्हें इन दोनों में से एक यात को चुन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु तुम यह भी कर सकते हो

कि र्म शरीर आर आत्मा दोनों का साथ = पारस्परिक विघ्न चाहता हू। ठीक। परन्तु यह भी याद रखो कि अपना कुछ भी विकास के लिए कुछ न कुछ तो संयम तुम्हें करना होगा। पहले इन विलास के भावों का नष्ट कर दो ता पोउ तुम जा चाहोगे हो सकोगे।

महाशय गैवरियल सीलेम भी कहते हैं कि हम बार बार कहते फिरते हैं कि हमें स्वतन्त्रता चाहिए—हम स्वतन्त्र हों। परन्तु यह स्वतन्त्रता कृत्य की कैसी कठोर बेड़ी बन जाती है यह हम नहीं जानते। हमें यह नहीं मालूम कि हमारा इस नकली स्वतन्त्रता का अर्थ है इन्द्रियों की गुलामी जिससे हमें न तो कभी कष्ट का अनुभव होता है और न हम कभी इसलिए उसका विरोध ही करते हैं।

संयम में शान्ति है और असंयम तो अशान्ति रूप महण्डू का घर है। कामेच्छाए ता सभा समयों में कष्टदाया हो सक्ती है परन्तु युवावस्था में तो यह महाव्याधि हमारी युद्ध का बिल्कुल विगाड दे सकती है। जिन नवयुवक का किसी स्त्री से पहले पहल संघर्ष होता है वह नहीं जानता कि यह अपन नैतिक मानसिक और शारीरिक जीवन के अस्तित्व के साथ खेल रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके इस काम की बाद उसे बार = आफर सनावेगा और उसे अपना इन्द्रियों का बड़ा मुगी गुलामी करना पड़ेगा। वीरन नहीं जानता कि एक से एक अच्छे लडके जिन से आगे बहुत कुछ आशा की जा सकती थी, चौपट हो गये और उनके पतन का आरंभ उनक पहला बार के नैतिक पतन से ही हुआ था।

मनुष्य का जीवन तो उस घरतन के समान है जिस में

तुम यदि पहली बूद में ही मैला छोड़ देते हो तो फिर लाख पानी डालते रहो सभी का सभी गंदा होता जायगा।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री महाशय केन्द्रिफ ने भी तो कहा है कि “कामेच्छा की सतृष्टि केवल नैतिक दोष भर ही नहीं है। उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम झुकने लगे तो वह तुम्हारे ऊपर और भी अत्याचार करने लग जायगी और यदि तुम्हारा मन सदोष है तो तुम उसकी बातें सुनोगे और उसका बल बढ़ाते जाओगे। ध्यान रखो कि हरदफा का नया काम तुम्हारी गुलामी की जजोर की एक नयी कड़ी बन जावेगी।

फिर तो इसे तोड़ने की तुम्हें शक्ति ही न रहेगी और इस प्रकार तुम्हारा जीवन एक अज्ञान जनित अभ्यास के कारण नष्ट हो जायगा। इसका सच से अच्छा उपाय है ऊँचे विचारों को पैदा करना और सभी कामों में समय से काम लेना। ”

महाशय ब्यूरो ने इसके बाद डाक्टर फ्रैन्क का मत दिया है कि “कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार है क्योंकि यह कोई आवश्यकता नहीं है, हाजत नहीं है। यह तो केवल एक इच्छा भर है जिस का पालन हम जानबूझ कर अपनी राजी से ही करते हैं न कि स्वभाव के बश हो कर। ”

आजीवन ब्रह्मचर्य

विवाह के पहले और बाद भी ब्रह्मचर्य से क्या तम, होते हैं और यह रुका तक शक्य है, इस बात को ध्यान कर, आजीवन ब्रह्मचर्य कदां तक समभव है और उसका क्या महत्त्व है, अब इस विषय पर लेखक लिखते हैं

‘ कामवामना का गुलामा से मुक्ति पाने वाले वारों में सबसे पहले उन युवक युवतियों का नाम लिया जायगा जिन्होंने किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम अविवाहित रह कर ब्रह्मचर्य पालन का निश्चय कर लिया है । उनके ह्म इस निश्चय के अलग २ कारण होत हैं । कोई आसहाय माता-पिता की सेवा को अपना कर्तव्य मानता है, तो कोई अपन मातृ-पितृ-हीन छोटे भाई-बहिनो के लिए स्वयं माता-पिता का स्थान

ग्रहण करता है, तो कोई ज्ञानाजन म ही जीवन विताना चाहता है, तो कोई रोगियों वा गरीबों की सेवा म, तो कोई धर्म या जाति अथवा शिक्षा की सेवा में ही जीवन लगा देना चाहता है। इस निश्चय के पालन म किसी को तो अपने मनोविकारों से भयङ्कर युद्ध करना पड़ता है, तो किसी के लिए कभी २ भाग्यवशात् पहले से ही रास्ता बहुत साफ हुआ रहता है। वे अपने मन में अपने या परमात्मा के सम्मुख प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो ध्येय उन्होंने चुन लिया वह चुन लिया और अब फिर विवाह की बात करना व्यभिचार होगा। प्रसिद्ध चित्ररार माइकेल ऐन्जेलो से जब किसी ने कहा कि तुम विवाह कर लो तो उसने जवाब दिया कि 'चित्ररारी ही मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत का रहना धरदायन न करेगा।

अपने यूरोपीय मित्रों के अनुभव से मैं महाशय ब्यूरा के बतलाये हुए प्राय सभी प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण द कर उनको इस बात का समझन कर सरता हू कि बहुत मित्रों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हिन्दुस्तान को छोड़ कर और किसी भी देश म बचपन से ही विवाह का चार्ते बालकों को सुनाया नहीं जाती है। यहाँ तो माता-पिता की एक ही अभिलाषा रहती है लड़के का विवाह कर देना और उगका आजीविका का उचित प्रबंध कर देना। पहली बात से तो भ्रमभय में ही बुद्धि और दारार का क्षाम हो जाता है और दूसरी बात से जालस्य आ धरता और कभी २ दूसरे की कमाई पर जीने का रत लग जाती है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छा से निर्भर हुए दारिद्र्य-शत की दम अत्यधिक प्रशमा करत है। बस, यह काम तो केवल योगियों और महान्मात्रों से ही सम्भव है और

यह भी कहा करता है कि यागी और महात्मा असाधारण पुरुष होते हैं। हम यह भुलावते हैं कि जिम समाज की ऐसी गिरी छल्ल हा उममें सधे योगी और महात्मा का होना ही असम्भव है। इस सिद्धान्त के अनुसार कि सदाचार का चाल यदि कछुब की चाल के समान धीमा और अबाध है, तो दुराचार सरहे की तरह दौडता है। हमारे पास पश्चिम के देशों में व्यभिचार का मौदा बिजली की चाल से दौडा आता है और अपनी भनामोहिनों चमकदमक में हमारा आखों को चकमका देता है और हम सब को भूल जाते हैं। क्षण क्षण में पश्चिम से तार के द्वारा जा वस्तु पहुँचती है और प्रतिदिन परदेशी माल से लद हुआ जो जहाज उतरता है, उनमें हो कर जो जगमगाहट आता है, उस दसा कर ब्रह्मचर्य मत लेने में हमें शम तक आने लगती है और निधनता के मत को हम पाप कहने का तैयार हो जाते हैं। परन्तु आज हिन्दुस्तान में हमें पश्चिम का जो दर्शन हो रहा है, पश्चिम हबहब बैसा नहीं है। जिम प्रकार दक्षिण आफ्रिका के गोरे वहाँ के रहने वाले थोड़े से हिन्दुस्तानियों के आधार पर ही सभी हिन्दुस्तानियों के चरित्र का अनुमान करने में भूल करते हैं, उसी प्रकार हम भी इन थोड़े से नमूनों पर मारे पश्चिम का अन्दाजा लगाने में अबाध करते हैं। जो लोग इस भ्रम का पर्दा हटा कर भीतर देख सकते हैं, वे देखेंगे कि पश्चिम में भी नीय और पवित्रता का एक छोटा सा परन्तु अदृष्ट शरणा मौजूद है। यूरोप की इन महा महामूमि में भा तेरे शरते हैं, जहाँ जो कोई चाहे जापन का पत्र में पवित्र जल पी कर सन्तुष्ट हो सकता है। ब्रह्मचर्य और स्वैच्छापूर्वक निधनता के मत, वहाँ क्रिशन लोग लेते हैं और फिर कभी भूल कर भी इसके लिए गर्द नहीं करते—कुस

गार नहीं मचात । यह सब नम्रता के साथ किसी स्वजन अथवा स्वदेश का सेवा के लिए करते हैं । हम लोग धर्म की बातें इस प्रकार करते हैं मानो—धर्म में और व्यवहार में कोई सम्पर्क ही नहीं है और यह धर्म केवल हिमालय के एकान्तवासी योगियों के लिए ही हो । जिस धर्म का हमारे दैनिक आचार व्यवहार पर कुछ असर न पड़े, वह धर्म एक हवाइ ह्याल के सिवाय और कुछ नहीं है । सभी नौजवान पुरुष और स्त्रियाँ, जिनके लिए यह पत्र प्रति सप्ताह लिखा जाता है, समझ लें कि अपने पास के वातावरण का शुद्ध बनाना और अपनी कमजोरी को दूर करना तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना उनका कर्तव्य है और यह भी जान लें कि यह काम उतना कठिन नहीं है, जितना कि वे मुनत आये हैं ।

अब देखना चाहिए कि लेखक और क्या कहत हैं । उनका कहना है कि यदि हम यह मान भी लें कि विवाह करना आवश्यक ही है, तो भी हमें तब कोई विवाह करना ही सक्त है और न मर के लिए इसे आवश्यक और उचित ही कहा जायगा । इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य के पालन के सिवा दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता है—(१) अपने रोजगार या गराबी के कारण मजबूरन जिन्हें विवाह करने में रुकना पड़ता है (२) जिन्हें अपने योग्य घर या कन्या मिलता ही नहीं है (३) अन्त में, वे लोग जिन्हें कोई ऐसा रोग हो, जिसके सन्तान में भी आ जाने का भय हो या वे जिन्हें किसी और कारण से विवाह का बिस्तर विचार ही छोड़ देना पड़ता हो । किसी उत्तम कार्य या उद्देश्य के लिए अशक्त और सम्पन्न या पुरुषों के ब्रह्मचर्य-व्रत से उन लोगों

को भी जो लाचार ब्रह्मचारी बने रहते हैं, अपने व्रत के पालन में सहारा मिलता है। स्वेच्छा पूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रत को जिम्मे धारण किया है, उसे तो उसका यह ब्रह्मचारी का जीवन अपूर्ण नहीं मालूम होता, बल्कि इसे ही वह ऊँचा और परमानन्द से भरा हुआ जीवन मानता है। विवाहित अविवाहित और दोनों प्रभु के ब्रह्मचारियों को उनके व्रत पालन में उसने उत्साह मिलता है। यह उनका पथप्रदाता बनता है।

महाशय फोर्स्टर का मत ग्रन्थकृता देते हैं — “ब्रह्मचर्य-व्रत विवाह संस्था का पट्टा भारा सहायक है, क्योंकि यह ता विषयच्छा और विकारों से मनुष्य की मुक्ति का चिह्न स्वरूप है। विवाहित श्री पुरुष इसे देख कर यह समझते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की केवल विषयेच्छा की ही पूर्ति के साधन नहीं हैं, बल्कि विषयवासना के गृहते हुए भी वे स्वतंत्र और मुक्त आत्मा हैं। ब्रह्मचर्य का मजाक उठानेवाले लोग यह नहीं जानते कि उसका मजाक उठा कर के वे व्यभिचार और बहुत विवाह में अनर्थन कर रहे हैं। यदि यह मान लिया जाय कि विषयेच्छा का तृप्त करना परमावश्यक है, तो फिर विवाहित श्री पुरुषों से किस प्रकार पापग्र जापन की आज्ञा रखी जा सकती है? वे यह भूल जाते हैं कि रोगवशा या किसी और कारण से कभी-कभी दम्पति में मे एक का अक्षयता से दूसरे के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य हो जाता है। अगर और कुछ नहीं तो केवल एक इसी कारण से ब्रह्मचर्य की, जिनकी महिमा हम स्वीकार करते हैं, उन्हीं की ऊँचे पर हम एक पनी-पनी के कारण का बताते हैं।

विवाह का पवित्र संस्कार

आजीवन ब्रह्मचर्य के अध्याय के बाद, कई अध्यायों में ज्येष्ठक ने विवाहित जीवन के कर्तव्य और विवाह की असंख्यता पर विचार किया है। यद्यपि अश्विष्ठ ब्रह्मचर्य को ही वे सर्वोत्तम मानते हैं, परन्तु जन-साधारण के लिए वह शक्य नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए विवाह-बन्धन केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि कर्तव्य के बराबर है। उन्होंने दिखाया है कि विवाह के कर्तव्यों और उद्देश्यों को ठीक-समझ लेने पर, सन्तति-निरोध के

समयन का जख्म नहीं पड़गा। इस नैतिक अगमन का कारण हमारा उल्टा नैतिक गिना है। विवाह का मजार उठाने वाले लेखकों व तर्कों का जबाब दे कर लेखक कहते हैं —

पुण्य और श्री के आजावन साहचर्य का नाम विवाह है। विवाह केवल आपस का एक टेका भर ही नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक संस्कार है—धर्म-सम्बन्ध है। यह कहना भूल है कि विवाह के नाम से सभी प्रकार के अगमन सम्मिलित हैं। अगमन से विवाह के असली उद्देश्य को धक्का पहुँचता है। मन्तानात्मिक के विवाह, और सभी प्रकार का कामवागना का तृप्ति, मन्त्र प्रेम के लिए बाधक है और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानि कारक। मन्त्र कागिग का कहना है कि कड़ी दवायें गाना हमें मन्त्रनाक ही हाना है। यदि कुछ भाग्यवश हुआ तो हानि होना संभव है। कामवागना की दवा के रूप में विवाह बड़ा अच्छी दवा है, परन्तु कड़ी है और इसलिए बहुत गैरमात्र पर यदि इसका व्यवहार न किया जाय, तो मन्त्रनाक भाग्य है।

इससे बाद लेखक विवाह सम्बन्ध स्थापित करने या तोड़ने में अथवा सीधे सीधे, तन्त्रनिर्णय कर्तव्यों का पालन करने के लिये जायन मिलाने में व्यक्तिगत स्वाधीनता का विशेष ध्यान दे और एक पन्नामित्र पर ही जोर देते हैं —

‘यह मतलब है कि विवाह करने या रद्द करने का जायन मिलाने का हमें पूरा अधिकार है। और हमें भी कम अधिकार विवाहिन या पुण्य का परस्पर के गजानाम में विवाह-समाप्त नाटने का है। उनका स्वतन्त्रता एक दूसरे का चुन लेने भर में ही होती है, और वे चुनते हैं यह ठीक है समझ कर कि एक दूसरे के साथ विवाह के कर्तव्यों का प

ठीक २ पालन कर मँगेगे। फिर एक बार जब यह मस्कार हो गया, तब उसका प्रभाव इन दो मनुष्यों के बाहर समाज पर बहुत दूर तक पड़ने लगता है। भले ही आज उसे हम न समझ सकें परन्तु जा समझते हैं वे हमारे आज के सामाजिक दुःखों का जड़ को पहचानते हैं। उन्हें हममें मन्तोष होगा कि जब सभी समस्याओं का विकास होता है तो इस विवाह सम्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। वे तो ज्ञाते हैं कि आज जय परम्पर के रेगल रीति-रिवाजों में ही तलाक़ के अधिकार माँगे जाते हैं ता समय पारकर हमारे हानेवाले कष्टों से ही एक पतन-त्राण की महिमा या हम ज्ञान होगा।

‘विवाह का अखण्डता का नियम अकारण गोभा के लिए ही नहीं है। व्यक्ति के आगे समाज के सामाजिक जीवन की उन्ही तात्त्विक बातों में हमारा सम्बन्ध है। जो लोग विकासवादी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि चानि की यह अनिश्चित उन्नति आखिर किस गस्ते जागी? उत्तर—दार्ष्टिक के भाव की वृद्धि व्यक्ति का स्वेच्छा में लिया हुआ समय, मन्तोष और उदारता की वृद्धि, स्वायत्त का नियमन क्षणिक क्षोभों के विरुद्ध भावुकता का जीवन—मनुष्य के आन्तरिक जीवन की इन बातों को हम भुला नहीं सकते। सभी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक उन्नति में इनका दयालु रहना ही हाथ नहीं तो उन उन्नतियों का कोई मूल्य नहीं मिला जा सकता। इसलिए सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से यदि हम भिन्न २ प्रकार के काम-सम्बन्ध पर दृष्टि डालते हैं, तो हम इन बातों का प्रचार करना ही पड़ेगा कि हमारे सारे सामाजिक जीवन का विकास का बढ़ाने के लिए कौन सी मन्था मय में अच्छी है या हमारे जीवन में मनुष्य के

आन्तरिक जीवन के स्वार्थ-त्याग और बलिदान का वृद्धि तथा चञ्चलता इत्यादि के नाश के लिए, कौन सा जीवन सब से अच्छा होगा ? इन प्रश्नों पर विचार करने पर कहना ही पड़ेगा कि एक पत्ना-वन के सामाजिक और शिक्षा-मन्त्र-धा महत्व के कारण उसमें अष्टा जीवन दूसरा नहीं है । पारिवारिक जीवन में ही इन सब मनुष्याचित गुणों का विकास होता है और अपना असम्पत्ता के कारण दिन पर दिन इस सम्बन्ध की गंभीरता भी बढ़ती ही जाती है । यों भा कहा जा सकता है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक-परिवार ही है ।

इसके बाद लेम्बक और स्ट्रैट्स कांस्ट के विचार लिखते हैं कि “हमारे ऊपर समाज का नियंत्रण परमावश्यक है, नहीं तो धीरे-धीरे हमारा जीवन बिना काम का न रह जायगा । काम-बामना का नृति ही विवाह का उद्देश्य नहीं है । ”

टाकर दलो लिखते हैं कि “विवाहित जीवन के सुगमों में इस भूत से बहुत बाधा पड़ती है कि कामप्रवृत्ति की पूर्ति परमावश्यक है । ठीक इसके उल्टे मनुष्य का प्रकृति है इन प्रवृत्तियों का दमन करना । छोटा बच्चा अपना शारीरिक प्रवृत्तियों का दमन करना सीखता है तो बड़े लोगों का मन की प्रवृत्तियों के दमन का अभ्यास करना पड़ता है । हम लोग जिन प्राथम्यभाव या प्रवृत्ति के नाम से पुकारते हैं, वह हमारी कमजोरी है । जिन में यह शक्ति है, वह पुरुष उचित अवसर पर उस शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है ।

उपसंहार

अच्छा, उस दख-माला को अब समाप्त करना चाहिए ।
 यूरो ने माल्यस के सिद्धान्तों का जिस जिस प्रकार गमीक्षा की
 है उसे जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है ।

“चूँकि उस समय मनुष्यों की संख्या बहुत कम रही है,
 इसलिए यदि यह अमीष्ट हो कि समस्त मनुष्य-जाति समूल नष्ट
 न हो जाय तो सन्तति-निरोध का आवश्यक मानना ही पड़ेगा,—
 इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर क माल्यस ने अपने जमान के

लोगों का चर्चन कर दिया था। नर मात्स्य न तो इन्द्रिय-
 सयम ही मित्तलाया था पर आजकल का नया मायसी सिद्धान्त
 तो सयम का शिन्हा न दे कर पशुवृत्ति का तृप्ति व दुष्परिणामों
 से बचने के लिए यत्रा आर जापधिया का व्यवहार सिद्धांत
 है। नैतिक गति में—अथान् इन्द्रिय-सयम के द्वारा—मर्तति-
 निरोध का समर्थन मो० व्यंगे बहुत खुश म करत है, परन्तु जना
 कि हम स्वयं चुक न वह दयाओं या यत्रों का सहायता न
 सतति-निरोध का निरोध एवं धार विरोध करत है। एक बाद
 लवक न धमनायिका का दशा तथा उनकी जम-सहया की ओर
 का है। जग अंत में, व्यक्तिगत स्वाधानता के और मनुष्यता
 के भा नाम पर फला हुई अनितियों को गहन के उपायों पर
 विचार करत हुए पुनः समाप्त की है। एकमन का नवृत्ति
 धार नियमन करन के लिए न मर्तति रूप से काम करन का
 सलाह देत है। और नम विषय में कायों कानून की गहायता
 का भा न समर्थन करत है। परन्तु उनका भास्मिक भरोसा तो
 धार्मिक शक्ति का जागृति पर हा है। अनानि का एक ता यों
 हा मामूला न्याया से नहीं राका जा सकता है, परन्तु तब ता
 बिल्कुल ही न गवा जा सगा जग कि अनिति को ही धमनाति
 का पद दिया जान लगेगा और नानि का दुबलता, अंध-विभ्रान्त
 या अनिति ही कहा जायगा। उदाहरणार्थ—मर्तति-निरोध के बहुत
 न समर्थन महाव्यय का अनावश्यक हा नहीं, बल्कि हानिकारक भी
 बतलाने है। उसी दृष्टि में निरोध पापारण का गहन में
 केवल एक धम का ही गहायता कारण टागो। यहाँ धम का
 गकीण अध म लेना चाहिए। व्यक्ति हा उपाय समाप्त—उस
 पर नरूप धम का जिनना गहा प्रमाण पन्ना है उनका किमी

दूसरी वस्तु का नहीं। शर्मिन् चाण्डाल का जय कान्ति, परिवर्तन अथवा पुनर्जन्म है। व्यूरो का सम्मति न क्रम जिस पथ पर चला जा रहा है उस नाति के प्रत्यक्ष से उसे कोड़ गेमी हा मद्भागति यथा मकना है—कोई दूसरा बाज नहीं।

अच्छा, अब हम लेक्स तथा उनका पुस्तक का यहीं छोड़ द। फ्रांस और हिन्दुस्तान का हालत एक ही नहीं है। हमारी समस्या कुछ और ही है। गन्ध-निरोधक मायना का यहाँ घर घर प्रचार नहीं है। निम्न लोगों में भा इन वस्तुओं का व्यवहार शायद ही होता हो। मेरी समझ में उनका प्रचार हिन्दुस्तान में करने का एक ही उपयुक्त कारण नहीं है। मध्यम श्रेणीवालों का यथा बहुसंख्यता की भी कोई शिक्षायात है? कुछ 'यक्तियों के उदाहरण दिग्गता ने से ही यह सिद्ध न हागा कि मध्यम श्रेणी वाला में जन्म-मरणा चक्रिक है। जहाँ तक मने नेवा है वहाँ तक विधवाओं और बाल पतिव्या के लिए ही यहाँ इन वस्तुओं का उपयोग का समर्थन किया जाता है। इसलिए एक गोर ता हम नाजायज आँलाद का पैदाश में बचना चाहते हैं—रक्तु गुप्त ध्यमिचार में नहीं—दूसरी चार हम नापुत्र बालिका के गन्धना हो जाने का डर है न कि उनका साथ बलात्कार म्रिये जाने का दुःख।

अब गृहे के सभी निचर और निर्बीज्य नरयुवक जो अपनी या पराया स्त्री का प्रति कामासक्त रहते हैं और इसे पाप मानते हुए ना इसके परिणामों से दूर भागना चाहते हैं। मैं यह कहने का माहम करता हूँ कि समस्त भारतायों का इस महासागर में इष्ट पुत्र और वधियाँ स्त्री-पुरुष गेमे बिगले ही मिलेंगे जो

विषयतृप्ति भा चाहें और बच्चों का यात्रा उठाने में पवर्तार
 भा । उसने समर्थकों को एक ऐसा यात्रा के समर्थन का प्रयत्न
 न करना चाहिए, जिसका प्रचार यदि सावजनिक हो जाय तो
 इस देश के युवका का सधनाश निश्चित है । अत्यन्त कृत्रिम
 शिक्षापद्धति ने जाति के युवकों का शारीरिक और मानसिक
 शक्तिया का अपहरण कर लिया है । हम लोगों का जन्म प्रायः
 बचपन के व्याधे माता-पिता से ही हुआ है । स्वास्थ्य और
 सुपादक नियमों की उपेक्षा करने से हमारा शरीर घुन गया
 है । उत्तेजक मसालों से भरी हुई हमारी गरुत और भ्रष्ट
 खुराक ने हमारा पाचन-शक्ति का नष्ट कर डाला है । हमें गर्म
 निरोधक साधनों की शिक्षा और पाशविक प्रवृत्ति की तृप्ति का
 निमित्त महायत्ना का ज़रूरत नहीं है । परन्तु हम का कामवागना
 के मयम—आनीयन ब्रह्मचर्य—की शिक्षा का निरन्तर आवश्यकता
 है । इस यात्रा की शिक्षा हमें उपेक्षा और उदाहरण दोनों का
 द्वारा दी जाने का ज़रूरत है कि यदि हमें शरीर और निमाग
 को कमजोर नहीं रखना हो तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य का पालन
 परमावश्यक है और यह सर्वथा शक्य भी है । हम में पुनः
 पुनः कर यह बात कहा जान का ज़रूरत है कि यदि हमारी जाति
 यौनों का जाति बनना नहीं चाहता है, तो हम अपनी शक्ति का
 संयोजन करना होगा और पानी में गरी जाती हुई अपनी बगल
 बचाई धाड़ी सी शक्ति को बढाना होगा । बाल विधवाओं को
 यह बतलाना होगा कि गुप्त रूप से पाप मन छिया कर, किन्तु
 माहस कर के बाहर आओ और शुद्ध कर अपना बर्दा अधिकार
 तुम भी मांगा जो नवयुवक विधुरों को पुनर्निर्वाह करने का प्राप्त
 है । हमें ऐसा सोचमन बनाने की ज़रूरत है कि जिनमें बात

—विवाह असम्भव हो जाय। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल धर्म से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, हमारे ध्यान से शुरू किये गये काम का बैठ जाना और मौलिकता का अभाव—इत्यादि इन सब के मूल में मुख्यतः हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है। मुझे उमेद है कि नवयुवक इस धर्म में न पढ़ेंगे कि जय तम वे सन्तानोत्पत्ति से बचे रहें, तब तक के भोगविलास से उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचती—उससे निवृत्ता नहीं आता। सब पूछो तो प्रजनन को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों से युक्त विषयमोह उमकी। नम्रमेव का समझ कर किये हुए मम्मोह की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति हर करता है। यदि हमारा मन यह मान ले कि विषयमोह आवश्यक, निर्दोष और पापरहित है तो फिर हम उसको निरंतर तृप्त करते रहना चाहेंगे और हमारे लिए उसका दमन असम्भव हो जायगा। किन्तु यदि हम अपने मन को ऐसा समझा सकें कि उसमें पड़ना हानिकारक है, पापमय एवं वनावश्यक है और उसको काशू में रक्खा जा सकता है, तो हमको मालूम होगा कि आत्मसंयम सर्वथा शक्य है।

मनीन राज्य के और मनुष्यों की स्वाधानता के मेम में उन्नत पश्चिम स्वच्छन्दता की जा मदिरा मेज रहा है, उसने हमें पचना ही होगा परन्तु इसके विपरीत—यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को मो बैठ हों तो हम पश्चिम की उम धान्न और गभार ध्वनि को मुन, जो कभी २ वहाँ के मुस्लिमान् पुर्णों के गभार अनुभव से हमारे पास छन छन कर आया करता है।

चार्ल्स एड्वर्ड न मेरे पास जनन और प्रजनन पर मि० विलियम लाफ्टस हेयर का एक अच्छा ना लेख मेजा है जो कि भाव मन १९०० के 'ओपुनकोट नामक पत्र में प्रकाशित

हुआ था। यह मृतकवद्ध वृक्षानिरूप लक्ष है। उसमें उन्होंने दिखलाया है कि सभा प्राणियों के शरीरों में दो क्रियाएँ बराबर चालू रहती हैं। “शरीर को बनाने के लिए आन्तरिक जनन और प्रजा-वृद्धि के लिए बाह्य प्रजनन।” इनका नाम व कमरा जनन और प्रजनन रखते हैं। “जनन (आन्तरिक जनन) व्यक्ति के जीवन का आधार है और इसलिए आवश्यक तथा मुख्य काम है। प्रजनन का काम, शरीर-कोषों के आधिक्य से होता है और इमर्याद वह गौण है। इसलिए जीवन का नियम यह है कि पहले जनन के लिए शरीर-कोषों का पूरा भर्ती हो ले, तब प्रजनन हो। यदि शरीर-कोषों की कमी रहता तो पहले जनन का काम होगा, प्रजनन का बन्द रहगा। इस प्रकार हम प्रजनन की बन्दी की जड़ का पता पा जाते हैं तथा ब्रह्मचर्य और तपस्या के मूल तब पहुँच पाते हैं। आन्तरिक जनन की क्रिया के रुकने का परिणाम मृत्यु ही है—अन्य कुछ नहीं। और हम प्रसार हम मृत्यु का भी कारण जान जाते हैं। शरीर के प्रजनन का वर्णन करते हुए वे कहते हैं— ‘मध्य मनुष्यों में प्रजनन की आवश्यकता में कहीं ज्यादा बाध नहीं किया जाता है और इसमें आन्तरिक जनन का काम रुकता है—जिम्मेदार फल-स्वरूप राग, मृत्यु और अन्य तरह के दुःख और क्लेश होते हैं।

जिसे हिन्दू-दशन का जरा भी ज्ञान होगा उसे मि० हेयर के लेख का निम्न लिखित अवलोकन समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी—प्रजनन की क्रिया कुछ यंत्र के काम की सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोषों के विभजन से प्रजनन का जैसा-सर्वावकाश होता था, वैसा ही अभी भी होता है—अर्थात्

यह बुद्धि और मस्तिष्क पर निर्भर रहता है। यह साचना असम्भव है कि जीवन का काम बिल्कुल निर्जीव कल की भाँति होता है। हा, यह सच है कि ये मूलीभूत बात हमारी वर्तमान जागृति में इतना दूर जा पड़ी है कि व मनुष्य का या पशु की इच्छा के अधीन नहीं मालूम होती परन्तु एक क्षण के बाद ही हमें मालूम पड़ जाता है कि जिस प्रकार एक पुष्ट शरीर वाले पुरुष की सभी बाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है — और उसका काम ही यही है — उसी प्रकार शरीर के क्रमशः होते हुए संगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिए। मनो-वैज्ञानिकों ने उमरा नाम असकल्प गढ़ा है। यह हमारे नित्य नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी, हमारा ही अंग विशेष है। यह अपने काम में इतना जागरूक और सावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी २ मुतावस्था में पड़ जाता है, परन्तु यह माता एक क्षण के लिए भी नहीं। हमारे असकल्प आर अविनन्दन अंग की जो प्रायः अप्रत्यक्ष हानि शरीर-सुख के लिए किये गये विषय-भोग से होता है उस का अन्दाजा बौद्ध लगा सकता है। प्रजनन का फल मृत्यु है। विषय-संभोग पुरुष के लिए प्राणघातक है और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही।

इस लिए लेखक का कथन है कि 'बहुत समयों या सम्पूर्ण ब्रह्मचारियों के लिए तो पुष्पत्व, मज्जीवता और गेहर्हीनता साधारण बातें हैं।

“प्रजनन अथवा साधारण आमोद के लिए ही शरीर कोषों को जनन-पथ से हटाने से, शरीर की कमी के पूरी होने में बाधा पहुँचती है और धीरे-धीरे (परन्तु अन्त में अवश्यमेव) शरीर को

हानि पहुँचता है। इन्हीं कुछ शारीरिक बातों का आधार पर मनुष्य की व्यक्तिगत सम्भोग-नीति निर्भर है, जिससे हमें यदि उसके दमन की नहीं तो समय की शिक्षा तो मिलती ही है—वाकिसी प्रकार कुछ न कुछ समय के मूल कारण का पता तो जल्द ही चलता है।” इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है कि लेखक, दवा या यंत्रों का सहायता से गम्भ-निरोध करने के विरोधी हैं। उनका कहना है, “इससे आत्म-समय का कोट हेतु रह नहीं जाता है और विवाहित स्त्री पुरुष के लिए अनुरक्त मुठाप की अशक्तता या इच्छा का कमी न आ जाय, तब तक वीर्यनाश करते जाना सम्भव हो जाता है। इसके अतिरिक्त विवाहित जीवन के बाहर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस से उच्छृङ्खल और अनुत्पादक व्यवहार का द्वार खुल जाता है। यह बात आधुनिक समाजशास्त्र और राजनीति की दृष्टि से सतरे में भरा हुआ है। परन्तु यहाँ इन पर पूरा विचार करने की जरूरत नहीं है। इतना कहना ही सफेद होगा कि गम्भ-निरोध माधनों से विषाद-वधन के मातर अथवा उसके बाहर अनुचित एवं अत्यधिक सम्भोग के लिए सुविधा हो जाता और शरीर क्षण-समय की मेरी उपयुक्त दलील यदि ठीक है, तो इससे व्यक्ति और समष्टि दोनों का हानि निश्चित है।

शूरो जिग वापस में अपना पुनरुत्थान करता है, उसे प्रत्येक हिन्दुस्तानी नवयुवक को अपने हृदय-पत्र पर पाठ्य कर लेना चाहिए—‘अविष्म मयमो लोमों का ही रूप है’।

सन्तति-निग्रह

बहुत शिक्षक और अनिच्छा से मैं इस विषय की चर्चा करने बैठा हूँ। हिन्दुस्तान में मेरे आने के समय से ही पत्र-लेखक मेरे सामने कृत्रिम उपायों से सन्तति-निग्रह का सवाल उठाते रह रहे हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत उत्तर दिये हैं मगर अभी तक इस सवाल की प्रकट चर्चा नहीं की है। अब ३५ साल हुए जब इस ओर मेरा ध्यान गया था। उस समय मैं इंग्लैण्ड में पढ़ता था। उस समय वहाँ एक पवित्रता-वादी जो कि इसका लिए समय को छोड़ और कुछ उपाय मानता ही न था और कृत्रिम उपायों के समर्थक एक डाक्टर के बीच बड़ा गम बढ़ा चल रही थी। उसी कच्ची उम्र में कृत्रिम उपायों की आरंभ कुछ दिन म्रुक्ने के बाद मैं उनका पक्का विरोधी हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी पत्रों में ये उपाय इस घृणित तुले तौर पर छापे जा रहे हैं, जिन्हें मनुष्य की सभ्यता की भावना को सख्त धक्का लगता है। मैंने यह भी देखा कि एक लेखक, कृत्रिम उपायों के हिमायतियों में मेरा नाम बेधड़क लेता है।

मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं है जब कि मैंने इन उपायों के पक्ष में कुछ भी लिखा या कहा हो। मैं दाबड आदमियों के नामों का भी इसके पक्ष में इस्तमाल किये जाते देखा है। उन लोगों से पूछे बिना उनका नाम छापने में सकोच होता है।

सन्तति-निग्रह की आवश्यकता के विषय में दो मत ही नहीं सकते मगर युग युग से आया हुआ हमका केवल एक ही तराका है, और वह है आत्म-सयम या प्रत्यक्ष। यह अचूक रामबाण दवा है, जिसकी साधना करनेवालों को लाभ ही लाभ होता है। अगर डाक्टर लोग सन्तति-निग्रह के गुरुदत्तों उपाय निकालने के बदले आत्म-सयम के उपाय ढूँढें तो संसार उनका ऋणी होगा। रामांग का उद्देश्य मुख नहीं बल्कि सन्ताना त्यागन है। जब सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो तब समाग करना अपराध है, गुनाह है।

वृश्चिम साधनों का समर्थन करना मानों घुराई का होसल्ल मशाना है। वे रा पुरष को बेपर्वा बना देते हैं। इन उपायों का जो प्रतिष्ठापात्रता दी जानी है, उससे हमारे ऊपर राज्यत का नियंत्रण जल्द से जल्द जाता रहेगा। वृश्चिम उपायों के व्यवहार से बुद्धिहीनता और मानसिक नियन्त्रिता हागी ही। मच स घुरा इलाज ही हागा। अपने कामों के कर से बचा के प्रदल करना पाप है और अनुगिन है। जो आदमी बहुत साना सा स्थ उगुके लिए पट का दद होना और उपवास करना अरुण है। मन मता कर गाना और तब पुष्टई या और दवाते साकर उसक फल से बचना अच्छा नहीं है। किसीके लिए अपने पारिविक विधानों का तस करन के बाद उसके गानों से बचना और भी

अधिन घुरा है। प्रकृति को दया माया नहीं। वह अपने नियमों के जरा भी तोड़ने का पूरा बदला लेगी ही। नैतिक फल तो नैतिक समय से ही मिल सकते हैं। दूसरे सभी समयों से उनका उद्देश्य ही चौपट हो जाता है। कृत्रिम उपायों के समर्थन की जड़ में यह दलील छिपी रहती है कि जीवन के लिए भोग आवश्यक है। इससे अधिक गलत और कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग सतान सस्या का नियन्त्रण करना चाहते हैं वे पुराने ऋषियों के निकाले उचित उपायों को ही ढूँढ़ें और साचें कि उनको कैसे जारी किया जा सकता है। उनके आगे काम का बहुत विनाश क्षेत्र पड़ा है। घाल विवाहों से आगदी में सहज ही बटती हो रही है। वर्तमान जीवन क्रम भी बेरोक सतानोत्पादन का एक मुख्य कारण है। अगर ये कारण ढूँढ़ निकाले जायें और उनको दूर किया जाय तो समाज की नैतिक उन्नति होगी। अगर अधीर हिमायती उनकी ओर से आरंभ मूढ़ लेवें और कृत्रिम उपायों का ही बाजार गम हो तो सिवाय नैतिक अधःपतन के, नतीजा और कुछ हो ही नहीं सकता।

जो समाज अनेक कारणों से आप ही इतना उत्तेजित हो रहा है, कृत्रिम उपायों से वह और भी अधिक उत्तेजित हो जायगा। इस लिए उन लोगों के लिए जो हल्के दिल से कृत्रिम उपायों का समर्थन कर रहे हैं इस विषय का फिर से अध्ययन करने, अपने हानिकारक प्रचार को रोक रखने और विवाहित, अविवाहित सबके लिए ग्रहणचय की दिशा देने से बेहतर काम और कुछ हो ही नहीं सकता। मन्तव्य-निग्रह का एक मात्र यही ऊँचा और सीधा रास्ता है।

संयम या स्वच्छन्दता

‘सतति-निरोध’ संबंधी मेरे लेख के कारण, जैसी कि उम्मेद की जाती थी, कुछ लोगों ने कृत्रिम साधनों के पक्ष में मुझे बड़ा जोरदार चिट्ठियाँ लिखी हैं। उनमें से सिर्फ तीन पत्र मैंने यतौर नमून के चुन लिये हैं। एक और पत्र भी है, पर वह बहुतांश में धर्मशास्त्र से संबंध रखता है, इसलिए उसे छोड़ देना हूँ। पहला पत्र यह है

“मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य ही सतति-निरोध की रामबाण दवा है और इसके साधक को इससे लाभ भी होता है। लेकिन यह मयम का विषय है, सतति-निरोध का नहीं। इस पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—एक व्यक्ति का और दूसरी समाज की। कामविफार को मारना व्यक्ति का कर्तव्य है, मगर इसमें वह सतति-निरोध का विचार नहीं करता। भगवद्गीता मोक्ष प्राप्त करने का फातिश करता है, न कि सतति-निरोध की। लेकिन यह प्रश्न तो गृहस्था का है। क्या वह है कि एक आदमी कितने बर्षों का पालन करता है। आप मनुष्य स्वभाव को ता आते ही हैं। प्रजात्पत्ति की आवश्यकता पूरा हो जाने बाद मभाग-मुक्त को छोड़ने को कितने आदमी तैयार होंगे? स्मृतिकारों की तरह आप भी मयादा में रह कर भोग-विभोग पूरी करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इससे सतति-निरोध या जन्म-मयादा का संबंध है न दाग क्योंकि योग्य प्रजा, अयोग्य प्रजा से अधिक होती है।

“सतानोत्पत्ति की इच्छा से कितने मनुष्य समोग करते हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना, समोग करना पाप है। यह तो आप जैसे सन्यासियों के लिए ही ठीक है। आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग गुराई को बढाता है। उससे स्त्रीपुरुष उच्छृङ्खल हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप बड़ा भारा इल्जाम लगाते हैं। क्या कभी लोकमत के जरिये भी लोगों के विषय-भोग मयादित किये जा सके हैं? लोग कहते हैं कि इश्वर की इच्छा से सतान होती है, जिम्मे दात दिये ह, वह दूध भी देगा ही। और अधिक सतति होनी, मर्दानगी का बिह समझी जाती है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधना के प्रयोग से शरीर और मन दुबल हो जाते हैं? लेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना नहीं चाहते। क्योंकि अपने किये के फल से मुँह घुराना गुरा है, अनीति है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूख को जरा भी बुझाना अनीति है। यदि संयम का कारण डर हो तो उससे नैतिक परिणाम अच्छा न होगा। माता पिता के पाप की भागी भला सतति किस नियम से हो? घनापटी दात, थाँख इत्यादि के इस्तमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता। बही कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भलाई नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य गुरा होता है। और इनके प्रचार से वह और भी गुरा बन जायगा। आज भी पाप कुछ कम नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। युद्धिमानी तो इसमें है कि हम इस नयी दाहि को काबू में लावें न कि इससे भाग चलें। कुछ अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु उच्छृङ्खलता के प्रचार के

संयम या स्वच्छन्दता

‘मतति-निरोध’ संबंधी मेरे लेख के कारण, जैसी कि उम्मेद की जाती थी, कुछ लोगों ने कृत्रिम साधनों के पक्ष में मुझे बड़ी जोरदार चिट्ठियाँ लिखी हैं। उनमें से सिर्फ तीन पत्र मैंने यतौर नमून के चुन लिये हैं। एक और पत्र भी है, पर यह बहुतांश में धर्मशास्त्र से संबंध रखता है, इसलिए उस छात्र नेता हूँ। पहला पत्र यह है

“मैं मानता हूँ कि महाशय ही संतति-निरोध को रामबाण दवा है और इसके साधक को इससे लाभ भी होता है। लेकिन यह संयम का विषय है, संतति निरोध का नहीं। इस पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—एक व्यक्ति की और दूसरा समाज की। कामविशार को मारना व्यक्ति का पत्र है, मगर इसमें वह संतति-निरोध का विचार नहीं करता। भयंखी मांस प्राप्त करने की कांक्षा करता है, न कि संतति-निरोध को। लेकिन यह प्रश्न तो गृहस्थों का है। सवाल यह है कि एक आदर्मी किन्तने पशुओं का पाल सकता है। आप मनुष्य स्वभाव को तो जानते ही हैं। प्रजात्पत्ति का आवश्यकता पूरा हो जाने बाद भोग-भुज का छात्रने को किन्तने आदर्मी तैयार होंगे? स्थितिकारों की तरह आप भी मनुष्य में रह कर भोग-भुज पूरी करना ही इजाजत तो देंगे ही। लेकिन इसमें संतति-निरोध या अम-मय दा का सवाल हल न होगा क्योंकि योग्य प्रजा, अयोग्य प्रजा में अधिक तथा सु बढ़ती है।

“सतानोत्पत्ति की इच्छा से कितने मनुष्य संभोग करते हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना, संभोग करना पाप है। यह तो आप जैसे सन्यासियों के लिए ही ठीक है। आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग घुराई को बढ़ाता है। उससे स्त्रीपुरुष उन्मत्त हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप बड़ा भारी इल्जाम लगाते हैं। क्या कभी लोकमत ये जरिये भी लोगों के विषय-भोग मयादित किये जा सके हैं? लोग कहते हैं कि इश्वर की इच्छा से सतान होती है, जिम्मे दात दिये हैं, बट दूध भी देगा ही। और अधिक संतति होनी, मदानगी का चिह्न समझी जाती है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधनों के प्रयोग से शरीर और मन दुबल हो जाते हैं? लेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना नहीं चाहते। क्योंकि अपने किये के फल से मुँह चुराना घुरा है, अनीति है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूल को जरा भी घुसाना अनीति है। यदि समय का कारण डर हो तो उससे नैतिक परिणाम अच्छा न होगा। माता पिता के पाप की भागी भला सतति किस नियम से हो? बनावटी दात, आख दत्यादि के इस्तमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता। वही कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भलाइ नहीं होता। मैं यह नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य घुरा होता है। और इनके प्रचार से यह और भी घुरा बन जायगा। आज भी पाप कुछ कम नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान भी उससे अच्छता नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम हम नयी शक्ति को काबू में लावें न कि इससे भाग चलें। कुछ अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु उच्छृङ्खलता के प्रचार के

मालूम ही नहीं पडा है । जिन्होंने मालूम किया है, उन्होंने, उसमें के नैतिक सवालों पर विचार ही नहीं किया है । प्रदोष पर कुछ इधर उधर के व्याख्यानों व शिवाय, गंतानात्मिकता का मयादित करने के उद्देश्य से आत्म-समय के प्रचार का श्रेष्ठ व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है । बल्कि उसके उल्टे यही यहम अब भी पैठा हुआ है कि बड़ा परिवार होना कुछ शुभ लगता है और इसलिए वाञ्छनीय है । धर्मोपदेशक आम तौर पर यह उपदेश नहीं देते कि माका आने पर सन्तानोत्पत्ति का रोकना भी वैसा ही धर्म हो सकता है जैसा कि सन्तान की वृद्धि करनी ।

मुझे भय है कि कृत्रिम साधनों के हिमायती यह बात पक्षी मान लेते हैं कि विषय-विकास की तृप्ति जीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए अपने आप ही इष्ट वस्तु है । अपना जानि व लिए जो फिक्र दिखालायी गयी है वह तो अत्यन्त कष्टनाशनक है । मेरी राय में तो कृत्रिम साधनों के जरिये सतृप्ति-निराश के समर्थन में नारीजाति का सामन ला ररना, उनका अपमान करना है । एक ता यों ही पुरुषजाति ने शपथी विषय-तृप्ति के लिए उन्हें काफी नीचे गिरा दाता है और अब कृत्रिम साधनों के हिमायतियों के उद्देश्य बाह्य चित्रों की भूषणों में ही मगर य उर्द और नीचे गिराने बिना नहीं रहेंगे । हाँ, मैं जानता हूँ कि आज कुछ ऐसी श्रियो भी हैं जो खुद ही इन साधनों की हिमायत करता हैं । पर मुझे इस बात में शक नहीं है कि श्रियो की एक बहुत बड़ी ताकदाद इन साधनों को अपने गौरव के शिल्पन समझ कर उनका निगरा करेगी । यदि पुण्य सचमुच ही जाति का दिन बाढ़ेंगे है ।

उन्हें चाहिए कि वे खुद ही अपने मन को धन में रखें ।
 स्त्रियाँ पुरुष को नहीं ललचाती । सच पूछिए तो पुरुष ही
 खुद ज्यादाती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और
 ललचानेवाला है ।

मैं कृत्रिम साधनों के समर्थनों से आग्रह करता हूँ कि
 वे इसके नतीजों पर गौर करें । इन साधनों के ज्यादा उपयोग
 का फल होगा विवाह-बंधन का नाश और मनमाने प्रेम संधि
 की बढ़ती । यदि मनुष्य के लिए विषय-विकार की तृप्ति
 आवश्यक ही हो ज,य तो फिर फर्ज कीजिए कि वह बहुत
 दिनों तक अपने घर से दूर है या बहुत समय तक लडाइ में
 लगा है, या वह विधुर है, या उमरी पत्नी ऐसी बीमार है कि
 कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हुए भी उसकी विषयतृप्ति के
 अयोग्य है तो ऐसा अवस्था में उसे क्या करना होगा ?

लेकिन दूसरे लेखक कहते हैं

“सतति-निरोध संघी अपने लेख में आप यह कहते
 हैं कि कृत्रिम साधन बिल्कुल ही हानिकारक हैं । लेकिन आप
 उनी बात को सिद्ध मान लेते हैं जिसे नि साबित करना है ।
 सतति-निरोध सम्मेलन (लंदन, १९२२) में ३ मतों के विरुद्ध
 १६४ मतों से यह स्वीकार कर लिया गया था कि गर्भ को न
 ठहरने देने के उपाय स्वास्थ्यकर हैं, नीति, न्याय और
 शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गर्भपात इससे बिल्कुल ही भिन्न है और
 यह बात किसी प्रमाण से साबित नहीं हो पाया है कि ऐसे
 गर्वोत्तम उपाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या घट्यत्व के उत्पादक हैं ।
 मेरी समझ में ऐसी मस्या की राय कलम के एक ही शब्दों से रह
 नहीं की जा सकती । आप लिखते हैं कि बाह्य साधनों का उपयोग

करने से तो शरीर और मन निर्बल हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि उचित उपायों के दस्तमाल से निवृत्ता नहीं आती। हाँ! हानिकारक उपायों से जरूर आती है और इसी लिए पुन्ना उम्र के लोगों को इसके योग्य उचित उपाय सिखाना आवश्यक है। समय के लिए आपका उपाय भी तो कृत्रिम साधन ही होंगे। आप कहते हैं, संभोग करना आनन्द के लिए नहीं बनाया गया है। निश्चय नहीं बनाया है? ईश्वर ने? तो फिर उसने संभोग की इच्छा ही किस लिए पदा की? पुद्गल के कानून में कार्यों का फल अनिवार्य है। लेकिन आपकी यह दलील, जब तक आप यह साबित न करें कि कृत्रिम साधन हानिकारक है, कौटुंबिक काम की नहीं है। कार्यों का अच्छे पुरे होने की पहचान उनके परिणाम से होती है। ब्रह्मचर्य के लाभ बहुत बड़ा कर बड़े गये हैं। बहुत से डॉक्टर १२ साल की या ऐसी ही कुछ उम्र के बाद संभोग का जरिये पीय-पान न करने की हानिकारक मानते हैं। यह आपके धार्मिक आग्रह का परिणाम है कि आप प्रजोत्पत्ति के हेतु का बिना संभोग को पाप मानते हैं। इससे सम्पन्न आप पाप का आरोपण करते हैं। शरीर बिना यह नहीं कहता। ऐसे आग्रहों के सामने विज्ञान का कम महत्व देने के दिन अब बीत गये हैं।”

लेखक छाया अपना समाधान नहीं चाहता। मैं तो यह निश्चिताने लिए काफी उदाहरण दे दिये हैं कि यदि हम विवाह-संघा की पवित्रता को कायम रखना चाहते हैं तो भोग नहीं बल्कि अश्रम-संयम ही जीवित का धर्म समझा जाना चाहिए। जो बात सिद्ध करनी है उगी को मैंने सिद्ध नहीं मान लिया है।

क्योंकि मैं यह कहता हूँ कि कृत्रिम साधन चाहे कितने ही उचित
 क्यों न हों, पर हँ वे हानिकारक ही। वे खुद चाहे हानिकारक
 न भी हों पर वे इस तरह हानिकर जरूर हँ कि उनके द्वारा विषय-
 विचार की भूख उद्दीप्त होती है और ज्यों ज्यों उनका सेवन
 किया जाता है त्यों त्यों घड़ती जाती है। जिसके मन को यह
 मानने की आदत पड़ गयी हो कि विषय-भोग न सिर्फ उचित
 ही बल्कि करने लायक चीजें भी हैं, वह भोग में ही सदा
 रत रहेगा और अन्त को इतना निर्बल हो जायगा कि उसकी
 तमाम सकल्य शक्ति नष्ट हो जायगी। मैं जोरों से कहता हूँ
 कि हर धार के विषय भोग से मनुष्य की वह अनमोल शक्ति
 कम होता है जो क्या पुरुष और क्या स्त्री, दोनों के शरीर,
 मन और आत्मा को सशक्त रखने के लिए परमावश्यक है।
 इससे पहले मैंने इस विवाद से आत्मा शब्द को जान बूझ कर
 अलग रक्खा था, क्योंकि पत्र लेखक उसके अस्तित्व का खयाल
 ही करते हुए नहीं दिखायी देते और इस बहस में मुझे सिर्फ
 उनकी दलीलों का ही जवाब देना है। भारतवर्ष में एक तो
 यों ही विवाहित लोगों की सख्या बहुत बड़ी है। फिर यह मुल्क
 निसत्त्व भी काफी हो चुका है। यदि और किसी कारण से
 नहीं तो उसकी गयी हुई जीवनी शक्ति को वापिस लाने के
 लिए ही उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं,
 बल्कि पूर्ण सयम की ही शिक्षा की जरूरत है। हमारे अपराधों
 को देखिए। अनीतिमूलक दवायों के विज्ञापन उनकी सूरत
 बिगाड़ रहे हैं। कृत्रिम साधनों के हिमायती उन्हें अपने लिए
 चतावनी समझें। लम्बा या झूठ सकोच का कोई भाव मुझे
 इसकी चर्चा से नहीं रोक रहा है, बल्कि यह ज्ञान कि इस देश

के जीवना शक्ति से हीन और निर्मल युवक विषय-भोग के पक्ष में पक्ष का गया मदीय युक्तियों के शिकार कितनी आसानी से हो जात है, मुझसे समय का रहा है ।

अब शायद इस बात का जल्द नहीं रह गया है कि मैं दूसरे पत्र-लेखक के उपस्थित किये डाक्टरों प्रमाणपत्रों का जवाब दूँ। मेरे पक्ष से उनका कोई संबंध नहीं है। मैं इस बात का न तो पुष्टि ही करता हूँ और न इससे इनकार ही करता हूँ कि उचित श्रुतिम साधनों से अवयवों को हानि पहुँचती है या बर्धन होता है। डाक्टर लोग पाहे किनकी ही मुद्दरा से दस्तावेजों की व्युद्-रचना क्यों न कर, मगर उनकी धर्मात्मक उन सैबकों गैरमानों के जीवन का गत्यानाश अतिरिक्त नहीं हो सकता, जो पराई औरतों या खुद अपनी ही पत्नियों के साथ भविष्य भोग विलास के कारण हुआ है और जिसे मैं खुद दूँगा है ।

पत्र-लेखक की ही खुद श्रुतिम दांत की उपमा करती हुई नहीं जान पड़ता। हाँ, बनारदा दांत जल्द ही नष्ट हो और अस्वाभाविक होऊँ है पर उनसे कम से कम एक आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकता है। पर इसके सिवाय विषय-भोग के लिए श्रुतिम साधनों का प्रयोग उस भाजन की तरह है जो भूख बुझाने के लिए नहीं बल्कि जीभ की तृप्ति के लिए दिया जाता है। केवल जीभ के आनंद के लिए भाजन करना उगो तरह पाए है जिस तरह कि विषय भोग के लिए भाग-विलास करना ।

इस बागीरी पत्र में एक नया ही बात मिलता है:

“ यह गुरुकुल बुनियाद के सभी राज्यों को विनियमित कर रहा है। भगवत्, आप यह तो जानते ही होंगे कि धर्मोपनिषद्

इसके प्रचार के खिलाफ है। आपने यह भी सुना होगा कि जापान ने इसके प्रचार की धारे आम इजाजत दे दी है। इसका कारण सबको विदित है। उन्हें प्रजोत्पत्ति रावनी थी। इमने लिए मनुष्य स्वभाव का भी उन्हें विचार करना था। आपका नुस्खा आदर्श हो सकता है, लेकिन क्या वह व्यावहारिक भी है? थोड़े मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं लेकिन क्या जनता में इसके सबध में भी गयी किसी हलचल से कुछ मतलब हल हो सकता है? भारतवर्ष में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल की आवश्यकता है।'

मुझे अमेरिका और जापान की इन बातों की खबर नहीं थी। पता नहीं, जापान क्यों कृत्रिम साधनों का पक्ष ले रहा है। यदि लेखक की बात सही है और यदि सचमुच जापान में कृत्रिम साधन आम चीज हो रहे हैं तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि यह सुन्दर राष्ट्र अपने नैतिक सत्यानाश की ओर दौड़ा जा रहा है।

हो सकता है कि मेरा म्याल बिल्कुल गलत हो। संभव है कि मेरे निर्णय गलत सामग्री के आधार पर निकलें हों। लेकिन कृत्रिम साधनों के हामियों को धीरज रखने की जरूरत है। आधुनिक उदाहरणों के अलावा उनके पक्ष में कोई सामग्री नहीं है। निश्चय ही एक ऐसे साधन के विषय में जो कि यों देखने में ही मनुष्य-जाति के नैतिक भावों को घृणास्पद मान्य पड़ती है किसी अशक्त निश्चय के साथ कुछ भविष्य कथन करता घड़ी उतावली का काम होगा। नौजवानी के साथ खिलवाड़ करता तो बहुत आसान है, परन्तु ऐसे दुष्परिणामों को मिटाना ठेकी खीर होगा।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य और उसके पालन के साधनों के विषय में मेरे पास पत्रों की बाढ़ सी आ रही है । दूसरे अवसरों पर मैं जो कुछ कह या लिख चुका हूँ उसे ही यहाँ दूसरे शब्दों में कहने की काशिश करूँगा । ब्रह्मचर्य का अर्थ फयल दारारिक समय ही नहीं है बल्कि इसका अर्थ है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिचार और मन ध्यान और शरीर से भी कामभाव से मुक्ति । इस स्वरूप में आम-ज्ञान या ब्रह्म-प्राप्ति का यही सुगम और सधा रास्ता है ।

आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सतान की इच्छा से कभी जूझना नहीं पड़ता, यह कमी उसे होती ही नहीं। उसके लिए सारा ससार एक विशाल परिवार होगा, मनुष्य जाति के कष्ट दूर करने में ही वह अपने को कृतार्थ मानेगा, और संतानोत्पत्ति की इच्छा उसके लिए निहायत मामूली बात मालूम होगी। जिसे मनुष्य जाति के दुःख का पूरा पूरा भान हो गया है, उसे कभी कामेच्छा होगी ही नहीं। उसे अपने भीतर के शक्ति कोप का पता अपने आप ही लग जायगा और उसे शुद्ध रखने की वह बराबर कोशिश करता रहेगा। उसकी नम्र शक्ति पर ससार थढ़ा रक्खेगा। और गद्दीनशीन बादशाहों से भी उसका प्रभाव बड़ा बढ़ा होगा।

मगर मुझे कहा जाना है कि 'यह असंभव आदर्श है, आप तो मर्द और औरत के बीच स्वाभाविक आर्पण का खयाल ही नहीं करते। यहा जिस कसुक खिँचाव का इशाग है, मैं उसे स्वाभाविक मानने से ही इनकार करता हूँ। अगर वह स्वाभाविक हो तो प्रलय बात की बात में आया ही चाहता है। मर्द और औरत के बीच स्वाभाविक संबंध वह है जो भाई और बहिन में, मा और बेटे में, बाप और बेटी में होता है। उसी स्वाभाविक आर्पण पर समार अडा हुआ है। अगर मैं सारी नारीजाति को मा, बहिन या बेटी न मानूँ, तो अपना काय करना तो दूर, मैं तो जी ही न सकूँगा। अगर काम-भरी आँखों से मैं उनकी ओर देखूँ तो नरक का सबसे सीधा और गंदा रास्ता और क्या होगा ?

सन्तानोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया है जरूर, मगर निधित मर्यादा के भीतर। उस मर्यादा को तोड़ने से नारी जाति गतरे

में पड़ती है, जाति का पुरुषत्व नष्ट होता है, रोग फैलते हैं, पाप का बोलवाला होता है और ससार पाप-भूमि बनता है। कामनाओं के पजे में पड़ा मनुष्य, बेलगर की नाव के समान होता है। अगर ऐसा आदमी समाज का नेता हो, अपने लेखों से वह समाज को व्याप्त कर देवे, और लोग उसके पीछे चलने लगें तो फिर समाज रहेगा कहां? और तौभी आज वही हो रहा है। मान लो कि रौशनी के इदगिद चक्कर काटनेवाला पतिगा अपने क्षणिक आनन्द का वर्णन करे और उसे आदर्श मान कर हम उसकी नकल करें तो हमारा कहां ठिकाना लगेगा? नहीं, अपना सारा शक्ति लगा कर मुझे कहना ही पड़ेगा कि पति और पत्नी के बीच भी काम का आकर्षण अस्वामाविक, गैर-कुदरती है। विवाह का उद्देश्य दम्पति के हृदयों से विकारों को दूर कर के उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है। कामनारहित प्रेम, पति पत्नी के बीच असंभव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। पशु-योनि में अनगिनत जन्म लेने बाद वह उस पद पर आया है। सिर ऊंचा कर के चलने को उसका जन्म हुआ है, सेंदर कर या पेट के बल रेंगने को नहीं। पुरुषत्व से पाशविकता उतनी ही दूर है जितनी आत्मा से शरीर।

उपमहार में मैं इसकी प्राप्ति के उपायों को संक्षेप में दूंगा।

इसकी आवश्यकता को समझना पहला काम है।

दूसरा है इन्द्रियों पर क्रमशः अधिस्तार करना। मद्यचारी को जीम पर काबू करना ही होगा। वह जीवन-धारण के लिए ही मा गयेगा, मौज के लिए नहीं। उसे केवल पवित्र वस्तु ही देखनी होगी और अपवित्र चीजों की ओर से धाँसे मूँद लेना होगी। इस प्रकार दूर उधर आँखें न नचाते हुए निगाह

नाची घर के रास्ता चलना शिष्टता का चिह्न है । उसी प्रकार ब्रह्मचारी कोई अश्लील या बुरी बात नहीं सुनेगा, कोई बहुत बबदस्त या उत्तेजक गद्य नहीं सुधेगा । पवित्र मिट्टी का गंध घनावनी इतरों और मुगारिया से नहीं अच्छा होता है । ब्रह्मचर्य-पालन के इच्छुक को चाहिए कि वह जब तक जगना रहे तब तक अपने हाथ पावों से कोई न कोई अच्छा काम लेना ही रहे । वह कभी कभी उपवास भी कर लिया करे ।

तीसरा काम है शुद्ध साथियों, निष्कलक मित्रों और पवित्र पुस्तकों को रखना ।

अगीरी, मगर किसी से कम महत्ववाला नहीं, काम है प्राथना । रोज नियमित रूप से पूरा दिल लगा कर ब्रह्मचारी 'रामनाम' का जप किया करे और ईश्वर की सहायता माँगे ।

साधारण मद या औरत के लिए इनमें कोई बात मुश्किल नहीं है । ये तो हृद दर्जे की सहज बात हैं । मगर उनकी सादगा से ही लोग घबराते हैं । जहाँ चाह है वहाँ राह भी सहज ही मिल जायगी । लोगों को इसकी चाह नहीं होती और इसी लिए वे व्यथ की ठोकरें खाते हैं । इस बात से निःसंसार का आधार कमोवेश इसीपर है कि लोग ब्रह्मचर्य या सयम का पालन करते हैं, यही सिद्ध होता है कि यह आवश्यक और समब है ।

सत्य बनाम ब्रह्मचर्य

एक मित्र महादेव देशाई को लिखते हैं

“ आपको याद होगा कि ‘नवजीवन’ में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य पर एक लेख में जिसका कि आपने य ई में अनुवाद किया था, कथूल किया था कि उन्हें अब भी कभी कभी स्वप्न दोष हा जाया करते हैं। उसे पढ़ने के साथ ही मुझे लगा कि ऐसे छेम्बों में कोई लाभ नहीं हो सकता। पीछे से मुझे मालूम हुआ कि मेरा यह भय निमूल नहीं था।

“ बिलायत के प्रवास में प्रलोभनों के रहते हुए भी मैंने और मेरे मित्रों ने अपना चरित्र निष्कलंक रखा। स्त्री, मदिरा और मांस हम बिल्कुल बचे रहे। अगर गांधी जी का नेत्र पड़ कर एक मित्र ने कहा, ‘गांधी जी के भीष्म प्रयत्नों के बाद भी अगर उनकी यह हालत है तो हम किस खेल की मूली हैं?’ ब्रह्मचर्य पालन का प्रयत्न बेकार है। गांधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरी दृष्टि ही बिल्कुल बदल दी। आजसे मुझे तुम गया बीता ममक्ष लो।’ कुछ शिक्षक के साथ मैंने उससे बहस करने की कोशिश की। जो दलीलें आप या गांधी जी पेश करते पैनी ही मैंने कहीं, ‘अगर यह रास्ता

गांधी जी ऐंमों के लिए भा इतना कठिन है तो हमारे तुम्हार लिए जरूर ही और भा अत्रिऱ मुश्किल होना चाहिए । इस लिए हमें दुगुनी कोशिश करनी चाहिए ।' मगर बेमार ही । आज तरु जिम भाइ का चरित्र निष्कलङ्क रहा था, उसमें यों धन्ने लग गये । अगर इस पतन के लिए कोई गांधी जी को जिम्मेवार कहे तो वे या आप क्या कहेंगे ?

“जय तक मेरे पास केवल एक ही उदाहरण था, मैंने आपको नहीं लिया । शायद आप मुझे यह कह कर टरका देते कि यह अपवाद है । मगर इसके और कई उदाहरण मिले और मेरी आशका और भी सही साबित हुई ।

“मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गांधी जी के लिए करना बहुत ही सहज हों मगर मेरे लिए असम्भव हों । परन्तु इश्वर की कृपा से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ चीजें जो मेरे लिए सम्भव हों, उनके लिए भा असम्भव हो सकती हैं । इसी ज्ञान या अहम्भाव ने मुझे अब तरु गिरने से बचाया है, अगर्चे कि ऊपर लिखी गांधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरे मन से मेरे बेखतरेपने का भाव मिल्तुल डिगा दिया है ।

“क्या आप गांधी जी का ध्यान इस ओर दिलावेंगे और रास कर तब जय कि वे अपना आत्मकथा लिख रहे हैं । सत्य और मगे सत्य को कह देना बेदाक बहादुरी का काम है मगर इससे ‘नवनीवन’ और ‘यग इण्डिया’ के पाठकों में गलत फहर्मा फैलने का डर है । मुझे भय है कि एक ने लिए जो अमृत हो, वही दूसरे के लिए वहीं जहर न हो जाय ।”

इस शिकायत से मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ । जय कि असहयोग अपने अरुज पर था, उस समय मैंने अपनी एक भूल

स्वीकार की थी। इस पर एक मित्र ने निर्दोष भाव में लिखा 'अगर यह भूल भी थी तो आपनो उसे भूल न मान लेना या। लोगों में यह विश्वास बढाना चाहिए कि कम से कम एक आदमी तो ऐसा है जो घूबना नहीं। आपनो लोग ऐसा ही समझते थे। आपका स्वीकारोक्ति से उनका दिल बैठ जायगा।' इस पर मुझे हँसी आयी और मैं उदास भी हो गया। पत्र-लेखक की सादगी पर मुझे हँसा आया। मगर यह खयाल ही मेरे लिए अमल था कि लोगों को यकीन दिलाया जाय कि एक पतनशील, घूबनेवाला आदमी, अपतनशाल या अचूर है।

किमी आदमी के सच्च स्वस्वरूप के ज्ञान से लोग का लाभ हमने हो सकता है, हानि कभी नहीं। मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूँ कि मेरे तुरत ही अपनी भूलें स्वीकार कर लेन से उनका लाभ ही लाभ हुआ है। खैर, किमी हालत में मेरे लिए तो यह न्यायत ही साबित हुआ है।

बुरे स्वप्न होना स्वीकार करना भी मैं वैसी ही बात मानता हूँ। अगर सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हुए बिना मैं इसका दावा करूँ तो इससे ससार की मैं बहुत बड़ी हानि करूँगा। क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य में दाग लगेगा और सत्य का प्रकाश धुँधला पड़ेगा। शूद्र बहानों के जरिये ब्रह्मचर्य का मूल्य कम करने का साधन मैं क्योंकर कर सकता हूँ? आज मैं देखता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन के जो तरीके मैं घतलाता हूँ वे पूरे नहीं पड़ते, सभी जगह उनका एकसा असर नहीं होता क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। जब कि ब्रह्मचर्य का सच्चा रास्ता मैं दिगा न सकूँ तब ससार के लिए यह विश्वास करना कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, बड़ी भयंकर बात होगी।

केवल इतना ही जानना दुनिया के लिए यथेष्ट क्यों न हो कि मैं सच्चा खोजी हूँ, मे पूरा जाग्रत हूँ, सतत प्रयत्नशाल हूँ और विघ्न बाधाओं से डरता नहीं ? और जो उत्साहित करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी क्यों न होवे ? झूठ प्रमाणों पर से नतीज निकालना भूल है । जो चाते प्राप्त की जा चुकी है, उन्हींपर से नतीजे निकालना सयमे अधिक ठीक है । ऐसी दलीलें क्यों करो कि मेरे ऐसा आदमी जब बुरे विचारों से न बच सका तो दूसरा के लिए काइ उमेद ही नहीं है ? ऐसे क्यों न सोचो कि वह गांधी, जो किसान जमाने में काम के अभिभूत था, आज अगर अपनी पत्नी के साथ भाइ या मित्र के समान रह सकता है, और ससार की सर्व भेष्ट मुन्दरियों को भी बहिन या बेटा के रूप में देख सकता है तो नीच से नीच और पतित मनुष्य के लिए भी आशा है ? अगर ईश्वर ने इतने विकारा से भर हुए मनुष्य पर अपनी दया दर्शायी तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी दया दिखावेगा ही ।

पत्र लेखन के जो मित्र मेरी न्यूनताओं को जान कर के पीछे हट पड़े, वे कभी आगे बढे ही नहीं थे । यह तो झूठी साधुता कही जायगा जो पहले ही धक्के में चूर हो गयी । मत्स्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे ऐसे सनातन सत्त्व मेरे ऐसे अपूण मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहते । उनका अजग आधार रहता है उन बहुता की तपश्चर्या पर जिन्होंने उनके लिए प्रयत्न किया और उाका संपूण पालन किया । उन संपूण जीवा के साथ घराबरा में राड होना की योग्यता निम घडा मुशय आ जायगा, आज की अपेक्ष, मेरी भाषा में कहीं अधिक निश्चय और शक्ति होगी । दर अमल स्वस्थ पुरुष उसीको कहेंगे जिसके विचार इधर उधर दौड नहीं फिरते,

जिसके मनमें घुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में स्वप्नों से व्याघात न पड़ता हो और जो सोते हुए भी सपूर्ण जाग्रत हो। उसे कुनैन लेने की जरूरत नहीं। उसके न बिगड़नवाले स्न में ही समा विवागों को दया लेने का आन्तरिक शक्ति होगा। शरीर, मन और आत्मा का उसी स्वस्थ अवस्था को में पाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हार या अमफलता नहीं हो सकती। पत्र लेखक, उनके सशयालु मित्रों और दूसरों को मैं अपने साथ चलने को निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ कि पत्र-लेखक के ही समान वे मुझसे अधिक तेजी से आगे बढ़ चले। जो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे उदाहरण से उन्हें भरोसा पैदा हो। जो कुछ मैंने पाया है, वह सब मुझ में लाख कमजोरियों के होते हुए भी, कामुकता के होते हुए भी, मैंने पाया है—और उसका कारण है मेरा सतत प्रयत्न और ईश्वर-कृपा में अनन्त विश्वास।

इस लिए किसी की निराश होने की जरूरत नहीं। मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं है। यह तो मेरे घाहरी कामों, मेरे राजनीतिक कामों के कारण है और ये काम मेरे सबसे छोटे काम हैं और इस लिए यह दो दिनों में उड़ जायगा। सचमुच मैं मूल्यवान् वस्तु तो मेरा सत्य, अहिंसा, और ब्रह्मचर्य पालन का हठ ही है, और यही मेरा सच्चा अंग है। मेरा यह स्थायी अंश चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो मगर नफरत की निगाह से देखने लायक नहीं है। यही मेरा खस्ख है। मैं तो अमफलताओं और भूलों के ज्ञान को भी प्यार करता हूँ, जो उन्नति-पथ की सीढ़ियाँ हैं।

वीर्य रक्षा

कितनी नाज़ुक समस्याओं पर केवल खानगी में ही घात चीत करने की इच्छा रहते हुए भी उनपर प्रकट रूप में विचार करने के लिए, पाठकगण मुझे क्षमा करें। परन्तु जिस साहित्य का मुझे लाचार अध्ययन करना पटा है और महाशय ब्यूरो की पुस्तक की आलोचना पर मेरे पास जो अनेक पत्र आये हैं, उनके कारण समाज के लिए इस परम महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकट चर्चा करनी आवश्यक हो गयी है। एक मलावारी भाई लिखते हैं

“आप महाशय ब्यूरो की पुस्तक की अपनी समालोचना में लिखते हैं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि

किन्तु साधारण नियम के अपवाद जैसे हमेशा से होते आये हैं वैसे अब भी होते हैं। ऐसे भी मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मानवजाति की सेवा में, या यों कहो कि भगवान् की ही सेवा में, जावन लगा देना चाहा है। वे वसुधा-कुटुम्ब की और निजी कुटुम्ब की सेवा में अपना समय अलग-अलग घौटना नहीं चाहते। जरूर ही ऐसे मनुष्यों के लिए उस प्रकार रहना सम्भव नहीं है जिस जीवन से खास किमी व्यक्ति विशेष का ही उन्नति सम्भव हो। जो भगवान् की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेंगे, उन पुरुषों को जीवन की ठिलाइयों को छोड़ देना पड़ेगा और इस कठोर मयम में ही सुख का अनुभव करना होगा। 'दुनिया में' भले ही रहें मगर वे 'दुनियावी' नहीं हो सकते। उनका भोजन, धधा, काम करने का समय, मनोरञ्जन, साहित्य, जीवन का उद्देश्य आदि सर्व साधारण से अवश्य ही भिन्न होंगे।

अब इसपर विचार करना चाहिए कि पद्म-लेखक और उनका मित्र ने संपूर्ण-ब्रह्मचर्य पालन को क्या अपना ध्येय बनाया था और अपने जीवन को क्या उसी ढांचे में ढाला भी था? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर यह समझन में कुछ कठिनाई नहीं होगा कि वाच्य पात से एक आदमी का आराम क्यों कर मिलता था और दूसरे को निर्वलता क्यों होती थी। उस दूसरे आदमी के लिए तो विवाह ही दवा थी। अधिकांश मनुष्यों के अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जब मन में विवाह का ही विचार मरा हो तो उस स्थिति में अधिकांश मनुष्यों के लिए विवाह ही प्राकृत दवा और इष्ट है। जो विचार दयाव न जाने पर भी अमृत ही छोड़ दिया जाता है उसका शक्ति, वैसा ही विचार की अपेक्षा जिगको हम मृत कर छत है,

यानी जिसका अमल कर लेते हैं, वहीं अधिक होता है। जब उस क्रिया का हम यथोचित समय कर लेते हैं तो, उसका असर विचार पर भी पड़ता है और विचार का समय भी होता है। इस प्रकार जिम विचार पर अमल कर लिया, वह बैंदी सा बन जाता है और काबू में आ जाता है। इस दृष्टि से विवाह भी एक प्रकार का समय ही मालूम होता है।

मेरे लिए, एक अखबार लेख में, उन लोगों के लाम के लिए, जो नियमित समय जायन बिताना चाहते हैं, बारबार सलाह देनी ठीक न होगी। उन्हें तो मैं, कई वष पहले इसी विषय पर लिखे हुए अपने ग्रंथ "आरोग्य के द्वार में सामान्य ज्ञान" को पढ़ने की सलाह दूंगा। नये अनुभवों के अनुसार, इसे कहीं २ दुहराने का जरूरत है सहा, किन्तु इसमें एक भी ऐसी बात नहीं है, जिसे मैं लौटाना चाहूँ। हा, साधारण नियम यहाँ भले ही दिये जा सकते हैं।

(१) खान में हमेशा समय से काम लेना। थोड़ी मीठी भूख रहते ही चौक से हमेशा उठ जाना।

(२) बहुत गर्म मनालों और घा तेल से घने हुए शाकाहार से अवश्य बचना चाहिए। जब दूध पूरा मिलता हो तो स्नेह (घी, तेल, आदि चिस्मन पदार्थ) जल्ग से म्राना बिलकुल अनावश्यक है। जब प्राण शक्ति का थोडा ही नाश हो तो अन्य मोचन भी काफी होता है।

(३) शुद्ध काम में हमेशा मन और शरीर को लगाये रखना।

(४) मधेरे सो जाना और सवेरे उठ बैठना परमावश्यक है।

(५) सबसे बड़ी बात तो यह है कि सयत्त जीवन बितान में ही ईश्वर-प्राप्ति की उत्कट जीवन्त अभिलाषा मिली रहती है । जब इस पद्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तबसे ईश्वर के ऊपर यह भरोसा बराबर बढ़ता ही जाता है कि वे स्वयं ही अपने इस यत्र को (मनुष्य के शरीर को) विमुक्त और चाख रखेंगे । गाता में कहा है—

“ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्गं रसोप्यस्य परं नृणां निवर्तते ॥ ”

यह अभिरुचि सत्य है ।

पद्म-लेखक आसन और प्राणायाम की बात करते हैं । मेरा विश्वास है कि आत्म-संयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान है । परन्तु मुझे इसका खेद है कि इन विषय में मेरे निजी अनुभव, कुछ ऐसे नहीं हैं जो लिखने लायक हों । जहाँ तक मुझे मालूम है, इस विषय पर इस जमाने के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं । परन्तु यह विषय अध्ययन करने योग्य है । लेकिन मैं अपने अनभिज्ञ पाठकों को इसके प्रयोग करने या जो काइ पठयोगी मिल जाय उसीको गुरु बना लेने से सावधान कर देना चाहता हूँ । उन्हें निःसंशय जान देना चाहिए कि सयत्त और धार्मिक जीवन में ही अभीष्ट संयम के पावन की बाणी प्रकट है ।

एकान्त वार्ता

ब्रह्मचर्य के मन्त्र में प्रश्न पूछने वालों के इतने पत्र मेरे पास जाते हैं, और इस विषय में मेरे विभाग इतने दृढ़ हैं कि मैं, ग्लान कर राष्ट्र की इस सबसे नाजुक घड़ी पर, अपने विचारों और अनुभवों के फलों का 'यग इण्डिया' के पाठशालों से छिपा नहीं रख सकता ।

अंगरेजी शब्द celibacy का मूल्य पर्याय ब्रह्मचर्य है, मगर ब्रह्मचर्य का अर्थ उससे कहीं अधिक यज्ञ है । ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इन्द्रियों और विचारों पर संपूर्ण अधिकार । ब्रह्मचारी के लिए कुछ भा असंभव नहीं है मगर यह एक

आदर्श स्थिति है जिसे थिरले ही पा पाते हैं । यह कराव २ ज्यामिति की आदर्श रेखा के समान है जो केवल कल्पना में ही रहती है मगर प्रत्यक्ष गीचा नहीं जा सकता । मगर ताँभा ज्यामिति में यह परिभाषा महत्वपूर्ण है और इससे बड़े २ परिणाम निकलते हैं । जैसे हा सम्पूर्ण ग्रहचारी भी केवल कल्पना में ही रह सकता है । मगर अगर हम उसे अपना मानसिक शानों के आगे दिन रात रखते न रहें तो हम बेपदी के छोट धन रहेंगे । काल्पनिक रखा के जितने ही नजदाक पहुँच सकें, उतनी ही सम्पूर्णता भी प्राप्त होगा ।

मगर अभी के लिए ता में श्री समोग न करने के सङ्कुचित अर्थ में ही ग्रहचर्य को लूना । मैं मानता हूँ कि आत्मिक पूणता क णि विचार, शब्द और कार्य सभी में सपूर्ण आत्म-समन जहरी है । जिस राष्ट्र में ऐसे आदना नहीं हैं, वह इस र्मी के कारण गराब गिना जायगा । मगर मेरा मतलब है राष्ट्र की मौजूदा हालत में अस्थायी ग्रहचर्य की आपग्यकता सिद्ध करने का ।

रोग, अकाल, दरिद्रता और यहाँ तक कि भूखमरी भी हमारे हिस्से में कुछ अधिक पड़ी है । गुलामा का चक्की में हम इस सुक्ष्म नीति से जिसे चल जाते हैं कि अगवें कि हमारी इतना आर्थिक, मानसिक और नैतिक हानि हो रही है, मगर हममें से कितने ही उसे गुलामा मानन को ही तैयार नहीं और भूल से मानते हैं कि हम स्वायत्तता-पथ पर आगे बढ़ जा रहे हैं । दिन दूना रात चौगुना बढ़ने काग सैनिक सच्य, अकाशदर और इनके मिट्टिश हितों के लिए ही जान मूस कर लाभदायक बनायी गया हमारी अर्थ-नीति और सरकार के भिन्न २ विभागों

को चलाने की शाही फिज़ल खर्ची ने देश के ऊपर वह भार छादा है जिससे उसकी गरीबी बढ़ी है और रोगों का आक्रमण रोकने की शक्ति घटी है। गोखले के शब्दों में इस शासन-नीति ने हमारी घाड़ इननी मांग दी है कि हमारे बडों से बडों को भी झुकना पड़ता है। अमृतसर में हिन्दुस्तान को पेट के बल भी रेंगाया गया। पञ्जाब का सोच सोच कर किया गया अपमान और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को दिये गये वचन को तोड़ने के लिए माफी माँगने से मगरूरी से इनकार करना—नैतिज दासता के सबसे ताजे उदाहरण है। उनसे सीधे हमारी आत्मा को ही धक्का पहुँचता है। अगर हम इन दो जुन्मों को सह लेवें तो फिर हमारी नपुंसकता की यह पूर्ति कही जायगी।

हम लोगों के लिए, जो स्थिति को जानते हैं, ऐसे घुरे घातावरण में घबरे पैदा करना क्या उचित है? जब तक हमें ऐसा मालूम होता है और हम बेबस, रोगी और अशाल-पीड़ित हैं, तब तक घबरे पैदा करते जाकर हम निर्बलों और गुलामों की ही सरया बनाते हैं। जब तक हिन्दुस्तान स्वतंत्र देश नहीं हो जाता, जा अनिवार्य अशाल के समय अपने आहार का प्रबन्ध कर सक, मलेरिया, हजा, इन्फ्लुएन्जा और दूसरी मरियों का इलाज करना जान जाय, हमें घबरे पैदा करने का अधिकार नहीं है। पाठकों से मैं यह दुरा छिपा नहीं सकता जो इस देश में बच्चा का जन्म मुन कर मुसे हाता है। मुसे यह मानना ही पड़ेगा कि मैंने यहाँ तक धैर्य के साथ इमपर विचार किया है कि स्वच्छा-सधम के द्वारा हम सन्तानोत्पत्ति रोक लेवें। हिन्दुस्तान को आज अपनी गैज़ूदा आबादी की भी खोज राखर लेने की ताकत नहीं है,

मगर इस लिए नहीं कि उसे अतिशय आबादी का रोग है बल्कि इस लिए कि उसके ऊपर वैश्व आधिपत्य है, निम्न मूल मंत्र ही उसे अधिकाधिक लटते जाना है।

सतानोत्पत्ति रोकी क्यों कर जा सकेगी ? यूरोप में जा अनैतिक और गैर कुदरती या कृत्रिम साधन काम में लाये जाते हैं, उनसे नहीं, बल्कि आत्म-संयम और नियमित जीवन से। माता-पिता का अपने बालकों को ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराना ही पड़ेगा। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार बालकों के लिए विवाह करने की उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान की माताएँ यह विश्वास कर सकें कि लड़के लड़कियों को विवाहित जीवन की शिक्षा देना पाप है तो आधे विवाह ता अपने आप ही रुक जायेंगे। फिर हमें अपनी गर्म जल-वायु के कारण लड़कियों के शीघ्र रजस्वला हो जाने के शठ सिद्धान्त में भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इस शीघ्र स्यान्धन के समान दूसरा भद्दा अध-विश्वास भेने नहा दस्ता है। मैं यह पहने का साहस करता हूँ कि यावन से जलवायु का काइ गन्ध ही नहीं है। असमय यावन का कारण हमारे पारिवारिक जीवन का नैतिक और मानसिक वायुमण्डल है। माताएँ और दूसरे सबधी अवोध बच्चों को यह सिखाना धार्मिक कर्त्तव्य तो मान बैठते हैं कि 'दूतनी' बड़ी उम्र होने पर सुन्दर विवाह होगा। बचपन में ही, बल्कि मा की गोद में ही उनकी रागाद कर दी जाती है। बच्चों के भोजन और कपड़े भी उन्हें उत्तेजित करते हैं। हम अपने बालकों को मुडियों की तरह सजाते हैं — उनका नहीं बल्कि अपने मुख आर घमट के लिए। मैंन धारा लड़कों का पाला है। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के जा कपड़ा उन्हें दिया

गया, उसे सानंद पहन लिया है। उन्हें हम सैकड़ों तरह की गर्म और उत्तेजक चीजें खाने को देते हैं। अपने अधः प्रेम में उनकी शक्ति की कोई परी नहीं करते। बेशक फल मिलता है, शायद यौवन, असमय सतानोत्पत्ति और अनाल मृत्यु। माता पिता पदार्थ-पाठ देते हैं, जिसे बच्चे सहज ही सीख लेते हैं। विकारों के सागर में वे आप हूब कर अपने लड्डों के लिए धैर्य-लगाव स्वच्छन्दता के आदर्श बन जाते हैं। घर में किंग लड्डके के भा-बच्चा पैदा होने पर खुशियाँ मनाया जाती, वाज बजते और दावतें उड़ती हैं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसे वातावरण में रहने पर भी हम और अधिन स्वच्छन्द क्यों न हुए। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर उन्हें दश का भला मजूर है और वे हिन्दुस्तान का सचल, सुन्दर और सुगठित स्त्री पुरुषों का राष्ट्र देखना चाहते हैं तो विवाहित स्त्री-पुरुष पूर्ण समय से काम लेंगे और हाल में सन्तानोत्पत्ति करना बंद कर देंगे। नव-विवाहितों को भी मैं यही सलाह देता हूँ। काई काम करते हुए छोड़ने से कहीं सहज है, उसे शुरू में ही न करना, जैसे कि जिसने कभी शराब न पी हो, उसके लिए जन्मभर शराब न पीनी, शराबी या अल्पसयमी के शराब छोड़ने से कहीं अधिक सहज है। गिर कर उठने से लाख दर्ज सहज सीधे खड़े रहना है। यह कहना सरासर गलत है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा केवल उन्हींको दी जा सकती है जो भाग भोगते-भोगते धन गये हों। निराल को ब्रह्मचर्य की शिक्षा तब में कोई अर्थ ही नहीं है। और मेरा मतलब यह है कि हम धूँधे हों या जगन भोगा से ऊंचे हुए हों या नहीं, हमारा दृग गमय धम है कि हम अपनी गुणमा की विरामन देने को बच्चे पैदा न करें।

गुह्य प्रकरण

जिन्होंने आरोग्य के प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, उनसे मेरी विनय है कि वे यह प्रकरण विशेष ध्यान से पढ़ें और इस पर खूब विचार करें। दूसरे प्रकरण भी आदेंगे और वे बहुत लाभदायक होंगे सही, मगर इस विषय पर इसके जैसा महत्त्व पूर्ण कोई न होगा। मैं पहले ही बतला आया हूँ कि इन अध्यायों में मैंने एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है जिसका मैंने शुद्ध अनुभव न किया हो या जिसे मैं दृढ़ता-पूर्वक न मानता होऊँ।

आरोग्य की कई एक बुजियाँ ह, मगर उसकी मुख्य बुझी तो ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, अच्छा खराक, अच्छा पानी बग़ाई से हम तन्दुरस्ता पैदा कर सकते हैं सही, मगर, हम जितना कमायें उतना उड़ाते भी जायें तो कुछ न बचेगा। उसी प्रकार जितनी तन्दुरस्ता मिले, उतनी उड़ावें भी तो पूँजी क्या बचेगी? इसमें किसी क शक करने की जगह ही नहीं है कि आरोग्य रूपी धन का सन्धय करने के लिए स्त्री और पुत्र्य दानों की ही ब्रह्मचर्य की पूरी-पूरी जरूरत है। जिन्होंने अपने वीर्य का गचय किया है, वे ही वीर्यवान—बलवान—कहालाते हैं, गिने जाते हैं।

सवाल होगा कि ब्रह्मचर्य है क्या? पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का भोग न करना ही ब्रह्मचर्य है। 'भोग न करने का अर्थ एक दूसरे को विषय की इच्छा से स्पर्श न करना भर ही नहीं है बल्कि इस बात का विचार भी न करना है। इसका स्वप्न भी न होना चाहिए। स्त्री को देख कर पुरुष विव्हल न हो जाय, पुरुष को देख कर स्त्री विव्हल न बने। प्रकृति ने जो शुद्ध शक्ति हमें दी है, उसे दया कर अपने शरीर में ही सप्रह करना और उसका उपयोग केवल अपने शरीर के ही नहीं बल्कि मन के, बुद्धि के, और स्मरण शक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाने में करना चाहिए।

मगर हमारे आसपास क्या नजारे दिखलाइ पड़ते हैं? छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, सभी के सभी इस मोह में डूबे पड़े हुए हैं। ऐसे समय हम पागल बन जाते हैं। हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, हमारी आँखें पर्द से टूँक जाती है, हम कामाध बन जाते हैं। काम मुग्ध स्त्री-पुरुषों को, और लड़के-लड़कियों को मैने बिल्कुल पागल बन जाते हुए देखा है। मेरा अपना अनुभव भी इससे शुद्ध नहीं है। मैं जब-जब इस दशा में आया हूँ तब-तब अपना मान भूल गया हूँ। यह बीज ही ऐसी है। इस प्रकार हम एक रत्ती मर रति-मुग्ध के लिए मन भर शक्ति पल भर में गँवा बैठते हैं। जब मद उतरता है, हम रक बन जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रहता है, हम सदा चैन नहीं मिलता, हमारी बाया-शिथिल हो जाती है। हमारा मन चेतिकाने रहता है।

यह सब ठिकाने लाने, रखने के लिए हम भर-भर प्यादे दूध पीते हैं, भस्म फँकते हैं, यादूती लेते हैं और रँगों से

‘पुष्टि’ माँगा करते हैं। किम खराक से कामोत्तेजना बढ़ेगी—यस इसाकी खोज करते हैं। यों दिन जाते हैं। और ज्यों ज्यों वष बातते हैं, त्यों त्यों हम अग से और बुद्धि से हीन होते जाते हैं और बुढ़ापे में हमारी भक्ति मारी गई—सी दिमलाह पड़ती है।

तब पूछो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बुढ़ापे में बुद्धि मन्द होने के बदले तेज होनी चाहिए। हमारी हालत तो ऐसी होनी चाहिए कि इस देह के अनुभव हमको और दूसरों को लाभदायक हो सकें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका बँसी ही स्थिति रहती है। उसे मरण का भय नहीं रहता,—और न वह मरते समय ईश्वर को भूलता ही है, वह मरी तोया नहीं करता। उसे मरण-काल के उपात नहीं सतात और वह मालिक को अपना दिखाव हँगते-हँगते डेन जाता है। यों तो मद है। उसी का आरोग्य सचा कहा जायगा। जो उसके निपरीत मरे वही ली है।

साधारणतया हम विचार नहीं करते कि इस जगत् में मौज-मजा, काह, इर्ष्या, बहप्पन, आटम्बर, क्रोध, अधीरता, जहर धरैरह की जड़ ब्रह्मचर्य के हमारे भग में ही है। यों हमारा मन अपन हाथों न रहे, और हम हर रोज एक बार या बार-बार छोटे घबरे से भा मूर्ख बन जाते हैं तो फिर जान-भूत कर या अनजाने, हम किन्ने न पाप कर बैठते हैं? फिर क्या हम घोर पाप करते भी रहेंगे?

पर ऐसे ‘ब्रह्मचारी’ का ठना किन्ने है? ऐसे सवाल करनेवाले भा भरे पटे हैं कि अगर सभी कोई ऐसे ब्रह्मचारी बन जायें तो दुनिया का गत्यानाश ही होगा। इसका निवार करने

में धमचर्चा का आ जाना सम्भव है, इसलिए, उतना छोड़ कर केवल दुनियावी दृष्टि से ही विचार करूँगा। मेरे मत में इन दोनों सवालों की जड़ में हमारी कायरता और डरपोकपन घुसा हुआ है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते नहीं और हम लिए उसमें से भागने के रास्ते ढूँढते फिरते हैं। इस दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले कितने ही भरे पड़ हैं, परन्तु अगर वे गली-गली मारे फिरे तो फिर उनकी कीमत ही क्या रहे? हीरा निकालने के लिए भी पृथ्वी के पेट में हजारों मजदूरों को घुसना पड़ता है, और तो भी जब क्वर-पत्थर के पहाड़-से ढेर लग जाते हैं तब कहीं मुठ्ठीभर हीरा हाथ आता है। तब ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले हीरों को ढूँढने में कितना परिश्रम करना होगा? इसका हिसाब सहज ही श्रमशक्ति से सभी कोड़ जोड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से सृष्टि बँद हो जाय, तो इससे हमें क्या मतलब? हम कुछ ईश्वर नहीं हैं। जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वे स्वयं सँभाल लेंगे। दूसरे पालन करेंगे कि नहीं यह भी हमारे सोचने की बात नहीं है। हम व्यापार, बकालत वगैरह धंधे शुरू करते समय तो यह नहीं सोचते कि अगर सब याइ ये धंधे शुरू कर दें तो? ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले स्त्री-पुरुषों को इसका जयाप राइन ही मिल रहेगा।

मसाली आदमी ये विचार अमल में कैसे ला सकते हैं? विवाहित लोग क्या करें? लड़के-बालेवाले क्या करें? जो काम को बल म न रग मक, वे बेचारे क्या कर?

हमने यह दम लिया कि हम कहीं तक ऊँचे जा सकते हैं। अगर हम अपने सामने यही आदर्श रखें तो उसका हृष्ट,

या उसी-जैसी कुछ नकल उतार सकेंगे । लम्बे को जब अक्षर लिखना मिलाया जाता है, तब उसके सामने सुंदर से सुंदर अक्षर रखे जाते हैं, जिसमें वह अपनी शक्ति के अनुसार पूरी या अधूरी नकल करे । वैसे ही हम भी असंख्य ग्रन्थों का आदर्श सामने रख कर, उसकी नकल करने में लग सकते हैं । विवाह कर लिया है, तो उससे क्या हुआ ? कुदरती कायदा यह है कि जब मर्तति की इच्छा हो तभी प्रसन्न हो जाय । यों विचार-पूर्वक जो दो-तीन, या चार-पाँच वर्षों पर प्रसन्न होवेगा, वह बिलकुल पागल नहीं बनेगा और उसके पास वायव्या शक्ति की पूँजी भी ठीक जमा रहेगी । ऐसे ही पुरुष शायद ही दिखलाइ पड़ते हैं, जो केवल सतानोत्पत्ति के लिए ही काम-भोग करते हों । पर हजारों आदर्श काम भोग हैंडते हैं, चाहते और करते हैं । फल यह होता है कि उन्हें अनचाही मर्तति होती है । ऐसा विषय-भोग करता हुए हम इतने अभेद्यन जाते हैं कि सामने कुछ देखा ही नहीं । हमें स्त्री से अधिक गुनहगार पुरुष ही है । अपना मूलात्ता में उसे स्त्री का निबलता का, सत्ता के वाग्न रोषण की उसकी ताकत का सवाल भी नहीं रहता । पश्चिम के लोगों ने तो इस धारे में मयादा का उल्लापन ही कर दिया है । वे तो भोग भोगने, और सतानोत्पत्ति के बोले का दर रगने के अनेक उपाय करने हैं । इन उपायों पर विचारें लोगों गई हैं और सतानोत्पत्ति रोकने के उपायों का व्यापार ही चल निराला है । अभी तो हम इस पाप में मुक्त हैं । पर हम अपनी स्त्रियों पर जोष्ट लादने समय, पत्नी भर भी विचार नहीं करत, इसकी पत्नी भी नहीं करत रि

हमारी सन्तान निर्बल, धीर्यहीन, चावली व बुद्धिहीन बनेगी । उलटे, जब सन्तान होती है तब ईश्वर का गुण गाते हैं ! हमारी इस दीनदशा को छिपाने का यह एक टँग है । हम इसे ईश्वरी कोप क्यों न मानें कि हमें निर्बल, पशु, विषयी, डरपोक सन्तान होती है ? बारह साल के लडके के यहाँ भी लडका हो तो इसमें सुख की क्या बात है ? इसमें आनन्दोत्सव क्या मनाना होगा ? बारह साल की लडकी माता बने तो इसे हम महाकोप क्यों न मानें ? हम जानते हैं कि नई बेल को फल लगे तो वह निर्बल होगी । हम इसका उपाय करते हैं कि जिसमें उसे फल न लगे । पर बालक स्त्री के बालक वर से लडका हो तो हम उल्टा बनाते हैं, मानों सामने खड़ी दीवार को ही भूल जाते हैं । अगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामर्द लडके, चींटिया जैसे पैदा होने लगे तो इससे क्या दुनिया का उद्धार होगा ? एक तरह से तो हमसे पशु ही अच्छे हैं । जब उन्हें धक्के पैदा कराने हों, तभी हम नर मादे का मिलाप कराते हैं । संयोग के बाद, गर्भ-काल में, और जैसे ही जन्म के बाद जयतक बच्चा दूध छोड़ कर बड़ा नहीं होता तबतक का समय बिलकुल पवित्र गिनना चाहिए । इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । हमके बदले हम पड़ी भर भी विचार किये बिना, अपना काम करते ही चले जाते हैं । हमारा मन तो इतना रोगी है । इसीका नाम है असाध्य रोग । यह रोग हमें मौत से मुलाकात कराना है । और जयतक मौत नहीं आती, हम बापले जैसे मारे-मारे फिरते हैं । विवाहित स्त्री-पुरुषों का खास फज है कि ये अपने

विवाह का गलत अर्थ न करते हुए, उसका शुद्ध अर्थ लगावे और जब सचमुच मन्तान न हो ता सिर्फ वारिस के लिए ही ब्रह्मचर्य का भग करें ।

हमारी दयाननक दशा में ऐसा करना बहुत मुश्किल है । हमारी खराब, हमारी रहनसहन, हमारी बातें, हमारे आसपास के हृदय सभी हमारी विषय-वासना के जगानेवाले हैं । हमारे उपर अफीम जैसा विषय का नशा चढ़ा हुआ होता है । ऐसी स्थिति में विचार करके पीछे हटना हमसे कैसे घने ? पर ऐसी शका उठानेवालों के लिए यह लेख नहीं लिखा गया है । यह लेख तो उन्हीं के लिए है, जो विचार करके करने लायक काम करने को तैयार हों । जो अपनी स्थिति पर सन्तोष करके बैठ हों, उन्हें तो इसे पढ़ना भी मुश्किल मालूम होगा । पर जो अपनी बगाल हालत कुछ देख सकें हैं और उससे परेशान उठे हैं, उन्हीं की मदद करना, इस लेख का उद्देश्य है ।

ऊपर के लेख पर से हम देख सकते हैं कि ऐसे मुश्किल जमाने में अविवाहितों को विवाह करना ही नहीं चाहिए या कर बिना चले ही नहीं तो जहाँ तक हो सके कर करके करना चाहिए । नवजवानों को पच्चीस वर्ष की उम्र से पहले विवाह न करने का प्रत लेना चाहिए । आरोग्य प्राप्ति के काम को छोड़ कर इस बात से होनेवाले और दूसरे कामों का हम विचार नहीं करते, मगर उन्हें सभी कोई ठटा सकते हैं ।

जो मा-बाप इस लेख को पढ़ें, उनसे मुझे यह कहना है कि मैं अपने बच्चों की बचपन में ही गंवाई करके उन्हें बेच डालने में पातक बनते हैं । अपने बच्चों का काम देखने के बदले मैं

अपना ही अन्ध स्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो आप बड़ा धनना है, अपनी जाति विरादरी में नाम कमाना है, लडके का ब्याह कर के तमाशा देखना है। लडके का हित देखें तो, उसका पढ़ना लिखना देखें, उसका जतन करें, उसका शरीर धनावें। घर-गिरिस्ती की खटपट में डाल देने से बढ कर उसका दूसरा कौन-सा बड़ा अहित हो सकता है ?

आखिर विवाहित स्त्री और पुरुष म से एक की मौत हो जाने पर दूसरे का वैधव्य पालने से स्वास्थ्य का लाभ ही है। कितने एक डाक्टरों की राय है कि जवान स्त्री या पुरुष को वीर्यपात करने का अवसर मिलना ही चाहिए। दूसरे कई एक डाक्टर कहते हैं कि किसी भी हालत में वीर्यपात कराने की जरूरत नहीं है। जब डाक्टर यों लड़ रहे हों, तब अपने विचार को डाक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि विषय में लीन रहना ही उचित है। मेरे अपने अनुभवों और दूसरों के जो अनुभव मैं जानता हूँ उन पर से मैं बेधडक कह सकता हूँ कि आरोग्य बचाये रखने के लिए विषय-भोग जरूरी नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि विषय करने से — वीर्यपात होने से — आरोग्य को बहुत नुकसान पहुँचता है। बहुत साल की प्राप्त मजबूती — तन और मन दोनों की — एक बार के वीर्यपात से इतना अधिक जाता रहती है कि उसे लौटान में बहुत समय चाहिए, और उतना समय लगाने पर भी असल स्थिति आ ही नहीं सकती। दृढ़ शीशे को जोड़ कर उससे काम भरे ही रें, मगर है तो बह दगा हुआ ही।

वीर्य का जतन करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, और पहले बतलाये अनुसार स्वच्छ विचार की पूरी जरूरत है।

इस प्रकार नीति का आरोग्य के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है। सम्पूर्ण नीतिमान् ही सम्पूर्ण आरोग्य पा सकता है। जो अपने के बाद से ही सबेरा समझ कर ऊपर के लेखों पर सूब विचार कर उन्हें अमल में लावेंगे, वे प्रत्यक्ष अनुभव पा सकेंगे। जिन्होंने थोड़े दिनों भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, वे अपने शरीर और मन में बड़ा हुआ बल देख सकेंगे। और एक बार जिसके हाथ पारस मणि लग गया उसको यह अपने जीवन के साथ जतन करके बचा रखेगा। जरा भी धुका कि वह देख लेगा कि कितनी बड़ी भूल हुई है। मैंने तो ब्रह्मचर्य के अगणित लाभ विचारने के बाद, जानने के बाद भूलें की हैं और उनके बटवें फल भी पाये हैं। भूल के पहले की मेरे मन का मध्य दशा और उसके बाद की दीन दशा की तसपीरें आँस के सामने आया ही परती हैं। पर अपनी मूलों से ही मैंने इस पारस मणि की कीमत समझी है। अब अरुण्ड पालन कहेंगा या नहीं, यह नहीं जानता। ईश्वर की सहायता से पालन करने की आशा रखता हूँ। उससे मेरे मन और तन का जो लाभ हुआ है, उन्हें मैं देख सकता हूँ। मैं सुद बालकपन में ही ब्याहा गया, बाल्यन में ही अध बना, बाल्यन में ही बाप बन कर बहुत वर्षों बाद आया। जग कर देखता हूँ तो अपने को महाराष्ट्र में पड़ा हुआ पाता हूँ। मेरे अनुभवों से और मेरी भूल से भी अगर कोई चेन जायगा, बच जायगा तो यह प्रकरण लिख कर मैं अपने को कृतार्थ समझेंगा। यह भी प्रैराशिक के हिसाब-जमा ही है। बहुत लोग कहते हैं और मैं मानता हूँ कि गुप्त में उरगाह बहुत है। मेरा मन तो निबल गिना ही नहीं जाता किने ता मुझे हठी कहते हैं। मेरा मन और शरीर में रोग

ह, मगर मेरे ससर्ग में आये हुए लोगों में मैं अच्छा तन्दुरुस्त गिना जाता हूँ । अगर कमोवेश बीस साल तक विषय में रहने के बाद मैं अपनी यह हालत बना समा हूँ तो वे बीस वर्ष भी अगर बचा सका होता तो आज मैं कहाँ होता ? मैं खुद तो समझता हूँ कि मेरे उत्साह का पार ही नहीं होता और जनता की सेवा में या अपने स्वाथ में ही मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले की पूरा कसौटी हो जाती । इतना सार मेरे श्रुति-पूर्ण उदाहरण में से लिया जा सकता है । जिन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन किया है, उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक बल जिन्होंने देखा है, वहाँ समझ सकते हैं । उसका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस प्रकरण को पढ़नेवाले समझ गये होंगे कि जहाँ विवाहितों का ब्रह्मचर्य की सलाह दी गई है, विधुर पुरुष को वैधव्य सिखलाया जाता है, वहाँ पर विवाहित या अविवाहित, स्त्री या पुरुष को दूसरी जगह विषय करने का मौका हो ही नहीं सकता । पर-स्त्री या वेश्या पर कुदृष्टि डालने के घोर परिणाम पर आरोग्य के विषय में विचार नहीं किया जा सकता । यह तो धर्म और गहरे नीति-शास्त्र का विषय है । यहाँ तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पर-स्त्री और वेश्या-गमन से आदमी सूजाक वगैरह नाम न लेन लायक बीमारियों से सटते हुए दिखलाई पड़ते हैं । कुदरत ता ऐसी दया करती है कि इन लोगों के आगे पापों का फल तुरत हा आ जाता है । ता भी वे आँख मूँदे ही रहते हैं और अपने रोगों के लिए डाक्टरों के यहाँ भटकते फिरते हैं । जहाँ पर-स्त्री-गमन न हो, वहाँ पर सैकड़ों पचास डाक्टर बेकार हो जायेंगे । ये बीमारियाँ

मनुष्य-जाति के गले यों आ पड़ी है कि विचारशील डॉक्टर कहते हैं कि उनके लाखों शोध चलाते रहने पर भी, अगर पर-स्वा-गमन का रोग जारी ही रहा तो फिर मनुष्य जाति का अन्त नजदीक ही है। इसके रोगों की दवायें भी ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ—सा लगता है ता दूसरे रोग घर घर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल निकलते हैं।

अब विवाहिता को ब्रह्मचर्य-पालन का उपाय पता कर, इस लम्बे प्रकरण को खत्म करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए मित्र स्वच्छ हवा, पानी और खुराक का ही पर्याप्त रखने से नहीं चलेगा। उन्हें तो अपनी स्त्री के साथ एकान्त छोड़ना चाहिए। विचार करने से मालूम होता है कि विषय-सम्भोग के बिना एकान्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। रात में स्त्री-पुरुष को अलग-अलग कमरों में राना चाहिए। सारे दिन दोनों को अच्छे धर्मों और विचारों में लगे रहना चाहिए। निम्नमें अपने सुविचार को उत्तम-किले वैसी पुस्तकें और वैसी महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। यह विचार बांবার करना चाहिए कि भोग में तो दुःख ही दुःख है। जब-जब विषय की इच्छा हो आवे, ठण्डे पानी से नहा लेना चाहिए। शरीर में जो महागमि है वह इससे शान्त होकर पुरुष और स्त्री दोनों को उपकारा होगी और दूसरा ही लाभदायक रूप धर कर टाका सदा शुभ बढावेगी। ऐसा करना मुश्किल है, अगर मुश्किलों का जीतन के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। आरोग्य प्राप्त करना ही तो ये मुश्किलें जीतनी ही पड़ेंगी।

ब्रह्मचर्य

भादरण में एक मानदत्र का उत्तर दते हुए लोगों के अनुरोध से गांधीजी ने ब्रह्मचर्य पर लम्बा प्रवचन किया। उसका सार यहाँ दिया जाता है —

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर मैं कुछ कहूँ। कितने ही विषय ऐसे हैं कि जिन पर मैं 'मपजीवन में प्रमगो पात ही लिखता हूँ और उन पर व्याख्यान तो शायद हा देता हूँ। क्यों कि यह विषय ही ऐसा है कि कह कर नहीं समझाया जा सकता। आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विषय में सुनना चाहते हैं। जिस ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या 'ममस्त इन्द्रियों का मयम है, उसके विषय में नहीं। हम साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रों में बड़ा कठिन बतलाया गया है। यह बात १९ वीं सदी सच है, इसमें १ वीं सदी की कमी है। इसका पालन इसलिये कठिन

मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को समय में नहीं रखते, खास कर जीभ को । जो अपनी जिह्वा को कब्जे में रख सकता है उसके लिए मद्यव्यय सुगम हो जाता है । प्राणि-शास्त्रों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक मद्यव्यय का पालन करता है उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता । इसका कारण दराने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा पूरा निग्रह रखते हैं—कोशिश करके नहीं बल्कि स्वभाव से ही । वे केवल घास पर ही अपना गुजर करते हैं और वह भी मद्ज पेट भरने लायक ही खाते हैं । वे जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते । पर हम तो इसके विलकुल विपरीत करते हैं । मैं यद्येको तरह तरह के सुस्वादु भोजन कराना है । वह मानती है कि बालक पर प्रेम दिवाने का यही सर्वोत्तम रास्ता है । ऐसा करते हुए हम उन बीजा का आयुष्य बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं । स्वाद तो भूख में रहता है । भूख के वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगता है और बिना भूख के आदमी का लड्डू भी पीके और बेस्वाद मालूम होंगे । पर हम तो न जाने क्या-क्या नासा कर पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि मद्यव्यय का पालन नहीं हो पाता ।

जो आँखें हमें ईश्वर न दराने के लिए दी हैं उन्हें हम मर्दान करते हैं और रखने लायक वस्तुओं को देखना नहीं सीमित । 'माता गायत्री क्यों न पढ़ें और बालकों का वह गायत्री क्यों न गिस्ताएँ ? इसकी छानबीन करने के बदले अगर वह उसके तत्त्व—सूर्योपासना—को समझ कर उनमें सूर्योपासना करावे ता फ़िना अच्छा हो ? सूर्य की उपासना तो साध्वनी और आर्यगमात्रा दोनों ही कर सकते हैं । यह तो

मने स्थल अथ आपके सामने उपस्थित किया । इस उपासना के मानी क्या हैं ? यही कि अपना सिर ऊँचा रख कर, सूयनारायण के दर्शन करके, आँख की शुद्धि की जाय । गायत्री के रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होंने कहा कि सूर्योदय में जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है, वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकती । इश्वर के जैसा सुन्दर सूत्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता, और आकाश से बढ़कर भव्य रंग-भूमि भी कहीं नहीं मिल सकती । पर आज कौन सी माता बालक की आँखें धो कर उसे आकाश-दर्शन कराती है ? बल्कि माता के भावों में तो अनेक प्रपञ्च रहते हैं । बड़े-बड़े धरों में जो शिक्षा मिलती है उसके फल-स्वरूप तो लड़का शायद बड़ा अफसर होगा, पर इस ध्यान का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो शिक्षा बच्चों को मिलती है उससे कितनी यात वह ग्रहण कर लेता है । माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं सजाते हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है ? कपड़े बदल को ढकने के लिए हैं, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं । अगर बालक का शरीर वज्र-सा दृढ़ बनाना है तो जाड़े से ठिठुरते हुए लड़के को हम अँगूठी के पास बैठवेंगे अथवा मंदाप में खेलने-बूढ़ने भेज देंगे, या खेत में काम पर छोड़ देंगे ? उसका शरीर दृढ़ बनाने का यम यही एक उपाय है । जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर जम्बर ही वज्र की तरह होना चाहिए । हम तो बच्चे के शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं । उसे घर में रखने से जो झूठी गर्मी आती है, उसे हम छाजन की उपमा दे सकते हैं । दुलार-दुलार कर तो हम उसका शरीर निर्ध्व विगाड़ ही पाते हैं ।

यद तो हुई फफड़े की बात । फिर घर में तरह तरह की बात करके हम उसके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं । उसका शादी की बातें किया करते हैं, और इसी विस्म की चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं । मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जगली ही क्यों न बन गये हैं । मयादा तो जन के अनेक साधनों के होते हुए भी मयादा की रक्षा हो जाती है । ईश्वर ने मनुष्य का रचना इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है । यदि हम ब्रह्मचर्य के रास्ते से ये सब विन दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आसान हो पाय ।

ऐसी फालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं । उसके दो रास्ते हैं । एक आसुरी और दूसरा दैवी । आसुरी मार्ग है—शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर विस्म के उपायों से काम लेना—हर तरह की चीजें खाना, गोमांस खाना इत्यादि । मेरे लटकपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मांसाहार अविद्यमान करना चाहिए, नहीं तो हम अंग्रेजों की तरह हट्टे-कट्टे न हो सकेंगे । जापान का भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का मौका आया तब वहाँ गो-मांस भक्षण को स्थान मिला । हा, यदि आसुरी मय से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना होगा ।

परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है । जब मुझे काश् मैट्रिक प्रश्नपत्रि कहता है तब अपन गाँव पर मैं तरंग खाता हूँ । इस अभिन्न-दन-पत्र में मुझे वैदिक प्रह्लादाजी कहा है । गो, मुझे

कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मजमून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी किस चीज का नाम है। जिसके बाल-बच्चे हुए हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कभी खुसार आता है, न कभी सिर दर्द होता है, न कभी खांसी होती है, न कभी अपेंडिसाइटिज होता है। डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिज होता है। परन्तु जो शरीर स्वच्छ और नीरोगी हो उसमें ये बाज टिकेंगे कैसे? जब आँते शिथिल पड़ जाती हैं तब वे ऐसी चीजों को अग्ने आप बाहर नहीं निकाल सकतीं। मेरी भी आँते शिथिल हो गई होंगी। इसीसे मैं ऐसी कोई चीज हजम न कर सका हूँगा। बच्चा ऐसी अनेक चीजें खा जाता है। माता इसका कहीं ध्यान रखती है? पर उसकी आँतों में इतना शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोप करके काइ मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज ता मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ बूढ़ें पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य का सीमा बताती हैं। ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से भी मुझ में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह एक कागज को स्पर्श करने से नहीं होता। मेरा बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य

के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ा काम का नहीं। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पष्ट करके कर सकते हैं उसीका अनुभव जब हम किसी सुन्दरा से सुन्दरी युवती का स्पष्ट करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हों कि बालक वैसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारा स्वाभाविक संन्यासा होता है। ब्रह्मचर्याश्रम संन्यासाश्रम से भी बढ कर है। पर उसे हमन गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है और गन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है। हमारा ऐसी असंग्र अवस्था हो गई है।

ऊपर जो आमुरी माग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आठ पाँच सौ वर्षों के बाद भी पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। देवी माग का अनुकरण यदि आज हो तो आज ही पठानों का मुकाबला हो सकता है। पर्याप्त देवा साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है। पर शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस देवी माग का अनुकरण तभी हमसे होगा जब हमारे पास पूषजम का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।

नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ लिखना आसान नहीं है। परन्तु मेरा निजी अनुभव इतना विशाल है कि उसकी कुछ यूँदे पान्नों को अपण करने की इच्छा बनी ही रहती है। इसके अलावा मेरे पास आये हुए कितने ही पत्रों ने इस इच्छा को और भी अधिक बढ़ा दिया है।

एक सज्जन पूछते हैं—ब्रह्मचर्य के मानी क्या है? क्या उसका सोलहों आने पालन करना शक्य है? यदि शक्य हो तो क्या आप उसका वैसा पालन करते हैं?

ब्रह्मचर्य का पूरा वास्तविक अर्थ है, श्रम की खोज। श्रम सब में भ्यास है। अतएव उसकी खोज अन्तर्ध्यान और

उमसे उत्पन्न होनेवाले अन्तर्ज्ञान से होती है। यह अन्तर्ज्ञान इन्द्रियों के पूर्ण समय के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सभी इन्द्रियों का तन, मन, और वचन से सब समय और सब क्षेत्रों में समय करने का ब्रह्मचर्य कहते हैं।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पूर्ण-रूप से पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष केवल निर्विकारी ही हो सकते हैं। ऐसे निर्विकारी स्त्री-पुरुष इश्वर के नजदीक रहते हैं, वे इश्वरवत् हैं।

इसमें मुझे तिलमात्र भी क्षण नहीं है कि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन तन, मन, और वचन से करना मभव है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था का मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचने का मेरा प्रयत्न निरन्तर चलता रहता है। इसी देह से इस स्थिति तक पहुँचने की आशा मैं छोड़ा नहीं है। तन पर तो मैंने अपना कानू बर लिया है। जाग्रत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। मैंने वचन के समय का पालन करना ठाक-ठाक सीखा है। विचार पर अभी मुझे बहुत कुछ कायू पैदा करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो उस समय केवल एक उर्गद आने के बदले दूसरे विचार भी आया करता है। इससे विचारों में परस्पर द्वंद्व-सुख हुआ करता है।

फिर भा जाग्रत अवस्था में मैं विचारों को परस्पर रूक-रुने से रोक सकता हूँ। मेरी यह स्थिति कही जा सकती है कि गंद विचार तो आ ही नहीं सकते। परन्तु निद्रावस्था में विचारों पर मेरा कानू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अवस्थित रूप से भी आते ही रहते हैं और कभी कभी इसी देह का की हुई बानों का वासना भी जाग्रत हो उठती

है । वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्न-क्षोभ भी होता है । यह स्थिति विकारी जीवन की ही हो सकती है ।

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं किन्तु, उनका नाश नहीं हो पाया है । यदि मैं विचारों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सका होता तो पिछले दस बरसों में मुझे जो तीन कठिन बीमारियाँ हुई—पसली का दद, पेबिश और अपेंडिसाइटिज—वे कभी न होतीं । मैं मानता हूँ कि नीरोगी आत्मा का शरीर भी नीरोगी ही होता है । अर्थात् ज्यों-ज्यों आत्मा नीरोग—निर्विकार—होती जाती है, त्यों-त्यों शरीर भी नीरोगी होता जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि नीरोगी शरीर के मानी बलवान् शरीर ही हों । बलवान् आत्मा क्षीण शरीर भी में वास करती है—ज्यों-ज्यों आत्म बल बढ़ता है त्यों-त्यों शरीर क्षीणता बढ़ती जाती है । पूरा नीरोग शरीर भी बहुत क्षीण हो सकता है ।

बलवान् शरीर में बहुत करके रोग तो रहते ही हैं । अगर रोग न भी हों तोभी वह शरीर सक्कामक रोगों का शिकार तुरन्त हो जाता है परन्तु पूरा नीरोग शरीर पर सक्कामक रोगों की छूत का कोई असर नहीं पड़ सकता । शुद्ध खून में ऐसे कीड़ों को दूर रखने का गुण होता है ।

ऐसी अद्भुत दृशा दुर्लभ तो है हा । नहीं तो अब तक मैं यही तक पहुँच गया होता । क्योंकि मेरी आत्मा साक्षी देती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन करने की आवश्यकता है, उनसे मैं मुँह मोड़नेवाला नहीं हूँ । ऐसी कोई भी याज्ञ वस्तु नहीं है जो मुझे उनसे दूर रखने में समर्थ हो । परन्तु पिछले सप्ताहों को धो बहाना

सबके लिए सरल नहीं होता है । इसलिए गो कि घेर हो रही है मगर तो भी मैं जरा भी हिम्मत नहीं हार बैठा हूँ, क्योंकि मैं निर्विकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ । उसकी पुँधली झलक भी कभी-कभी देख सकता हूँ और जो प्रगति मैंने अब तक की है वह मुझे निराश करने के बदले मुझमें आशा ही भरती है । फिर भी यदि मेरी आशा पूर्ण हुए बिना ही मेरा शरीर-पात हो जाय तोभी मैं अपने को निष्फल हुआ न मानूँगा । जितना विश्वास मुझे इस देह के अस्तित्व पर है उतना ही पुनर्जन्म पर भी है । इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा-सा प्रयत्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता ।

आत्मानुभव का इतना वर्णन करने का कारण यही है कि हमसे जिन लोगों ने मुझे पत्र लिखे हैं उनको तथा उनके सहस्र दूसरों को घोरज रहे और उनका आत्म-विश्वास बढ़े । सबकी आत्मा एक है । सबकी आत्मा की शक्ति एक-सी है । बढ़े एक लोगों की शक्ति प्रकट हो चुकी है—दूसरों की प्रकट होने की बाकी है । प्रयत्न करने से उन्हें भी यह अनुभव जरूर ही मिलेगा ।

यहाँ तक मैंने व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य का विवेचन किया । ब्रह्मचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो केवल विषयन्द्रिय का ही मत, ध्यान, और वाया के द्वारा नियम माना जाता है । यह अर्थ धारमिक है । क्योंकि उसका पालन करना बहुत कठिन माना गया है । स्वादेन्द्रिय के समय पर उत्ताना पार नहीं दिया गया है । इससे विषयेन्द्रिय का नियम इतना मुश्किल बन गया है—स्वाभाव अशुद्ध हो गया है । फिर जो शरीर रोग से ग्रस्त हो गया है उसमें विषय-वासना हमेशा अधिक रहता है ।

यह वैद्यों का अनुभव है । इसलिए भी हमारे रोग-ग्रस्त समाज को ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन जान पड़ता है ।

ऊपर में क्षीण किन्तु नीरोगी शरीर के विषय में लिखा आया है । कोई उसका अर्थ यह न लगावे कि शरीर-बल बढ़ाना ही नहीं चाहिए । मैंने तो सूक्ष्म-तम ब्रह्मचर्य की बात अपनी अति प्राकृत भाषा में लिखी है ।

उससे शायद गलतफहमी होवे । जो सब इन्द्रियों के पूर्ण संयम का पालन करना चाहता है उसे अन्त में शरीर-क्षीणता का अभिनन्दन करना ही पड़ेगा । जब शरीर का मोह और ममत्त्व क्षीण हो जाय तब शरीर-बल की इच्छा रही नहीं सकती । परन्तु विषयेन्द्रिय को जीतनेवाले ब्रह्मचारी का शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना चाहिए । यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक है । जिसकी विषयेन्द्रिय की स्वभावस्था में भी विकार न हो वह जगत्-वर्द्धनीय है । इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए दूसरे संयम सहज घात हैं ।

इस ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक दूसरे महाशय लिखते हैं—
 “मेरी स्थिति क्या जनक है । दपत्तर में, रास्ते में, रात को, पढ़ते समय, काम करते हुए, ईश्वर का नाम लेते-हुए भी वही विचार आते रहते हैं । मन के विचार किस तरह कायू में रखे जायें ? स्त्री-मात्र के प्रति मातृ-भाव कैसे उत्पन्न हो ? आँसु से शुद्ध वातावरण की ही फिरणें किम प्रकार निकलें ? कुछ विचार किस प्रकार निमूल हों ? ब्रह्मचर्य-विषयन आपका ऐश्वर्य मैंने अपन पास रख छोड़ा है परन्तु इस जगह उससे जरा भी लाभ नहीं होता है ।”

यह स्थिति हृदय-श्रावक है । बहुतों की यह स्थिति होता है । परन्तु जबतक मन उन विचारों के साथ लड़ता रहता है

तबतक भय करने का कोई कारण नहीं है। और यदि शत्रु करती हो तो उसे बंद कर लेना चाहिए, वरना यदि दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँख को हमेशा नाचा रखा कर चलने की रीति हितकर है। इससे उसे दूसरी बातें देखने का फुसत हो नहीं मिलती। जहाँ गन्दी बातें होती हैं अथवा गन्द गात गाये जा रहे हों वहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए। स्वादेन्द्रिय पर मूष काबू पैदा करना चाहिए।

मरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है। परन्तु यह विजय मिलने के साथ ही दूसरे विजय की सम्भावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक नियम तो यह है कि ममालों का सक्ता अथवा जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए। और दूसरा अधिक ज़रूरी तरीका यह है कि इस भावना की वृद्धि हमेशा की जाय कि हम स्वाद के लिए नहीं बल्कि फयल दारार-रक्षा भर के लिए भोजन करते हैं। हम स्वाद के लिए हवा नहीं लेते, बल्कि श्वास लेने के लिए लेते हैं। पाना हम फेयल प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। इसी प्रकार खाना भी महज भूख बुझाने के लिए ही खाना चाहिए। हमारे माँ-बाप लटकपन से ही हमें इसी उल्टा अद्वैत दलवाता है। हमारे पोषण के लिए नहीं बल्कि अपना दुखार मिटाने के लिए हमें तरङ्ग-तरङ्ग के स्वाद खाना कर हमें बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे पातुमण्डल का विरोध करना होगा।

परन्तु विषय को जीतने का सुवर्ण नियम तो राम-नाम श्रवण का ही दूसरा एका मंत्र है। इन्द्रिय मंत्र भा यहा काय मंत्र, ६। विषयी जसी भावना हा यह पैथ ही मंत्र का ज्ञान

मुझे लडक्पन से राम-नाम सिखाया गया । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है । इसलिए मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए । भले ही मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आया करें, मगर तो भी जो श्रद्धा रखकर मन्त्र का जप करता रहेगा उसे अन्त में सफलता अवश्य प्राप्त होगी । मुझे इसमें रत्तीभर भी शक नहीं है । यह मन्त्र उसके जीवन का आधार बनेगा और उसे तमाम सकल से बचावेगा । ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसीको आर्थिक लाभ के लिए हरगिज नहीं करना चाहिए । इन मन्त्रों का चमत्कार हमारी नीति को सुरक्षित रखने में है । और यह अनुभव प्रत्येक साधक को थोड़ा ही समय में मिल जायगा । हाँ, इतना याद रखना चाहिए कि इन मन्त्रों को ताते की तरह रटने से कुछ भी नहीं होगा । उसमें अपनी आत्मा लगा देने चाहिए । ताते तो मन्त्र की तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते रहते हैं । हमें उन्हें ज्ञान पूरक पढ़ना चाहिए — अवाञ्छनीय विचारों का निवारण करने की भावना रखकर और ऐसा कर सकने का मन्त्र की शक्ति में विश्वास रखकर पढ़ना चाहिए ।

मनोवृत्तियों का प्रभाव

एक सज्जन लिखते हैं

“य इ में सतान-निग्रह पर आपने जो श्रेष्ठ लिखे हैं, उनको मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जे० ए० हंडफाल्ड की “साइकॉलॉजी एण्ड मॉरल्स” नामक पुस्तक पढ़ी होगी। मैं आपका ध्यान उस पुस्तक के निम्न लिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता हूँ —

“विषयभोग स्वेच्छाचार उस हालत में कहलाता है जब कि यह प्रवृत्ति नीति की विरोधी मानी जाती हो और विषयभोग को निर्दोष आनन्द सब माना जाता है जब कि इस प्रवृत्ति को प्रेम का चिन्ह माना जाय। विषय-वागना का इस प्रकार व्यक्त

होना दाम्पत्य प्रेम को वस्तुतः गाढ़ा बनाता है, न कि उसे नष्ट करता है। लेकिन एक ओर तो मनमाना सम्भोग करने से और दूसरी ओर सम्भोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में पड़ कर उससे परहेज करने से अकसर अशान्ति पैदा होती है और प्रेम कम पड़ जाता है। यानी लेखक की समझ में सम्भोग से सन्तानोत्पत्ति तो होती ही है, इसके अलावा उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने का धार्मिक गुण भी रहता है।

“अगर लेखक की यह बात सच है तो मुझे आश्चर्य है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं कि सन्तान पैदा करने की मशा से किया हुआ सम्भोग ही उचित है—अन्यथा नहीं। मेरा तो निजी खयाल यह है कि लेखक की उपयुक्त बात बिल्कुल सच है, क्योंकि महज यही नहीं कि यह प्रसिद्ध मानसशास्त्रवेत्ता है, बल्कि मुझे खुद ऐसे मामले मालूम हैं, जिनमें शरीर-संग के द्वारा प्रेम को व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा को रोकने की कोशिश करने से ही दाम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट हो गया है।

“अच्छा यह उदाहरण लीजिए एक युवक और एक युवती एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं और उनका यह करना सद्गर तथा ईश्वर-वृत्त व्यवस्था का एक अंग है। परन्तु उनके पास अपने बच्चे को तालीम देने के लिए काफी धन नहीं है (और मैं समझता हूँ कि आप इससे सहमत हैं कि तालीम बगैरह देने की हसियत न रखते हुए सन्तान पैदा करना पाप है), या यह समझ लीजिए कि सन्तान पैदा करना स्त्री की सन्दुरस्ती के लिए हानिकारक होगा या यह कि उसे पहल ही बहुत से मरच हो चुके हैं।

“आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के धागे केवल दा ही रास्ते हैं या तो वे विवाह कर के अलग अलग रहें—लेकिन अगर ऐसा होगा तो हैडफील्ड की उपर्युक्त दलील के मुताबिक बेचैनी पैदा होगी, जिससे उनके बीच मुहब्बत का खतमा हो जायगा—या वे विवाह ही न करें, लेकिन इस सूरत में भी मुहब्बत तो जाती ही रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ता मनुष्य-कृत योजनाओं की अवहेलना ही किया करता है। हाँ, यह बेशक हो सकता है कि वे एक दूसरे से जुदा हो जावें, लेकिन इन अलाहदगी में भी उनके मन में विकार तो उठते रहेंगे। और अगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दी जाय जिसमें सब लोगों के लिए उतने ही घच्चों का पालन करना मुमकिन हो जितने वे पैदा कर सकें, तो भी समाज को अतिशय सन्तानोत्पत्ति का और हरएक औरत को हृद से ज्यादा सन्तान उत्पन्न करने का रास्ता तो बना ही रहता है। इसकी वजह यह है कि मद अपने को बहुत ज्यादा राखे रहता हुआ भी साल में एक बच्चा तो पैदा कर ही लेगा। आपको या तो ब्रह्मचर्य का समर्थन करना चाहिए या सन्तान प्रिग्रह का, क्योंकि वक्तू फ-वक्तू विये हुए सम्भोग का नतीजा यह हो सकता है कि (जैसा कभा-कर्मो गणितिया में हुआ करता है) औरत, ईश्वर का भर्जी के नाम पर मर्द के द्वारा पैदा किया हुआ एक बच्चा हर साल जनन करने की वजह से मर जाय।

‘जिसे आप आत्म-संयम कहते हैं, वह प्रकृति के काम में उतना ही बड़ा हस्तक्षेप है—यल्कि हकीकतन क्यादा— नितना कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधन हैं। समय है, पुष्प इन गाधनों की मदद से विषय-भाग में अतिगमना

कर, परन्तु उससे सन्तति की पैदाइश तो रुक जायगी और अन्त में इसका दुःख उन्हींको भोगना होगा — अथ किसी को नहीं । इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते, वे भी अतिशयता के दोष से बदापि मुक्त नहीं हैं, और उनके पाप का फल केवल उन्हीं को नहीं, किन्तु उनकी सन्तति को भी चिनका पैदाइश को वे रोक नहीं सकते हैं, भोगना पड़ता है । इसलिये में आजमल खानों के मालिकों और मजदूरों के बीच जो झगडा चल रहा है, उसमें खानों के मालिकों की विजय निश्चित है । इसका कारण यह है कि खानों के मजदूर बहुत बड़ी तादाद में हैं । और रातानोत्पत्ति की निरक्षरता से बेचार बच्चों का ही बिगाड नहीं होता, बल्कि समस्त मानव-जाति का होता है ।

इस पत्र में मनोवृत्तियों तथा उनके प्रभाव का खामा परिचय मिलता है । जब मनुष्य का दिमाग रस्सी को सौंप समझ लेता है, तब उस विचार के कारण वह पीला पड़ जाता है, और या तो वहाँ से भागता है या उस कल्पित सौंप को मार डालन की गरज से लाठा उठाता है । दूसरा आदमी परस्त्री को अपनी पत्नी मान बैठता है और उसके मन में पशु-वृत्ति उत्पन्न होन लगती है । जिन क्षण वह उसे पहचान कर अपनी यह भूल जान लेता है, उसी क्षण उसका वह विचार ठण्डा पड़ जाता है ।

यही घात उस सम्बन्ध में भी मान ली जाय, जिनका जिक्र पत्र-लेखक ने ऊपर किया है । जसा कि समय है सम्भाग की इच्छा को कुछ मानने के भ्रम में पड़कर उससे परहेज करी से प्रायः अशान्ति उत्पन्न हो और प्रेम में कमी

आ जाय — यह एक मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ । लेकिन अगर समय, प्रेम-यन्त्रण का अधिक दृढ़ बनाने के लिए रक्षित जाय, प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के लिए वीर्य का संचय करने के अभिप्राय से क्रिया जाय तो वह अशान्ति के स्थान पर शान्ति ही बढ़ावेगा और प्रेम गीत का ढीली न करके उलटे उसे मजबूत ही बनावेगा । यह दूसरा मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ । जिस प्रेम का आधार पशुवृत्ति की वृत्ति है, वह आखिर स्वाय ही है और थोड़ा-से दयाव से भा वह ठण्डा पड़ सकता है । फिर, जब पशु-पक्षियों की सम्भोग वृत्ति का कोई आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है तब मनुष्यों में ही होनेवाली सम्भोग-वृत्ति को आध्यात्मिक स्वरूप क्यों दिया जाय? जो बीज जैसी है उसे हम वैसी ही क्यों न ठहरे? यह तो धर्म को कायम रखने के लिए एक ऐसी क्रिया है जिसकी ओर हम सब बलात्कार खींचे जाते हैं । हाँ, लेकिन मनुष्य अपवाद स्वरूप है क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी है जिसकी इश्वर ने मर्यादित स्वतन्त्र इच्छा दी है और इसके बल से वह जाति उन्नति के लिए और पशुओं की अपेक्षा उच्चतर आदर्श की पूर्ति के लिए, जिसके लिए वह ससार में आया है, इन्द्रिय समय करने की क्षमता रखता है । संस्कारबशात् ही हम यों मानते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के कारण के सिवा भी स्त्री-प्रसंग आवश्यक और प्रेम की वृद्धि के लिए दृष्ट है । यह दोनों का अनुभव यह है कि सन्तानोत्पादन की इच्छा व बिना केवल भाग के ही लिए किया हुआ स्त्री-प्रसंग प्रेम को न तो बढ़ाता है और न गंदा बनाये रखने के लिए या उसको शुद्ध करने के लिए ही आवश्यक है । अलगसा, ऐसे भी उदाहरण अवश्य दिये जा सकते हैं कि

जिनमें इन्द्रिय-निग्रह से प्रेम और भी दृढ़ हो गया है। हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यह आत्मनिग्रह पति और पत्नी को पारस्परिक आत्म उन्नति के लिए इच्छा से करना चाहिए।

मानव-समाज तो लगातार उन्नति करती जानेवाली या आध्यात्मिक विकास करनेवाली चीज है। यदि मानव-समाज इस तरह ऊर्ध्वगामा है तो उसका आधार शारारिक हाजतों पर दिनों-दिन अधिकाधिक अकुश रखने पर निर्भर होना चाहिए। इस प्रकार विवाह को तो एक ऐसी धर्म-प्रथि समझना चाहिए जो कि पति और पत्नी दोनों पर अनुशासन करे और उनपर यह कैद लाजिमी कर दे कि वे सदा अपने ही धींच में इन्द्रिय-भोग करेंगे, और सो भी केवल सतति-जनन की गर्ज से और उसी हालत में जब कि वे दोनों उसके लिए तैयार और इच्छुक हों। तब तो उक्त पत्र की दोनों बातों में प्रजोत्पादन की इच्छा को छोड़ कर इन्द्रिय-भोग का और कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

जिस प्रकार उक्त लेखक सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी स्त्री-संग को आवश्यक घतलाता है, उसी प्रकार अगर हम भी प्रारम्भ करें, तो तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। परन्तु ससार के हरएक हिस्से में चन्द उत्तम पुरुषों के सम्पूर्ण समय के दृष्टान्तों की मौजूदगी में उक्त निष्कर्ष को कोई जगह नहीं है। यह कहना कि ऐसा समय अधिक से मानव-समाज के लिये कठिन है, समय की शक्यता और इष्टता के विरुद्ध कोई दलील नहीं हो सकता। सो यह परछे अधिकांश मनुष्यों के लिए जा शक्य नहीं था वह आज शक्य पाया गया

ह । और असीम उन्नति करने के निमित्त हमारे सामने पड़हुए काल के चक्र में १०० वर्ष की विमात ही क्या ? अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य है तो अभी कल ही तो हमको आदमी का चोरा मिला था । उसकी मर्यादा को कौन जानता है ? और किसमें हिम्मत है कि कोई उसकी मर्यादा का स्थिर कर रके ? निरमन्देह हम नित्य ही भला या बुरा करने की निरसीम शक्ति उसमें पाते रहते हैं ।

अगर समय की शक्त्यता और दृष्टता मान ली जाय, तो हमारा उमे करने के लायक धनन के साधनों का बूँद निकालन की कोशिश करना चाहिए । और, जमा कि मैं अपने किसी पिछले लेख में लिख चुका हूँ, अगर हम समय से रहना चाहते हों तो हमें अपना जाया-धन बदलना ही पड़ेगा । लड़ू हाथ में रह और पैर में भा चला जाय — यह कैसे हो सकता है ? अगर हम जननेन्द्रिय का समयन करना चाहते हैं तो हमको अन्य सभी इन्द्रियों का समय भी करना ही होगा । अगर हाथ, पर नास, कान, आँख इत्यादि की लगाम ढीली कर दी जाय तो जननेन्द्रिय का समय अगम्य है । अशक्ति, निर्विचारण, हिंसादि सिन्धु आदि जिसके लिए लोग प्रयत्न का पावन करने के प्रयत्न का दोषी ठहराते हैं, दरअसल अन्त में वाय इन्द्रियों का ही असमय का फल मिद्ध हागे । कोई भी पाप और प्राकृतिक नियम का कोई भी उल्लंघन करके कोई आदमी दंड से बच नहीं सकता ।

म शब्दों के लिए शगटना नहीं चाहना । अगर आज समय भा प्रकृति के नियमों का ठीक बसा ही उत्पन्न है, कि, गभाराज का राकने के कृत्रिम उपाय हैं, तो भल

ऐसा कहा जाय । ऐश्वर्य मेरा खयाल तब भी यही बना रहेगा कि इनमें यह उत्पन्न नर्तव्य है और इस ह, क्या कि इनमें व्यक्ति का तथा समाज की उन्नति होती है और इसके विपरीत हमारे से उन दोनों का पतन होता है । सतति-निग्रह का एक ही सचा रास्ता है, ब्रह्मचर्य । और स्त्री-प्रसंग के बाद सतति-वृद्धि रोकने के कृत्रिम माधना के प्रयोग से मनुष्य-जाति न नाश ही होगा ।

अन्त में, यदि म्याना के मालिक गलत रास्त पर होते हुए भी विनयी होंगे, तो इसलिए नहीं कि मजदूर न सतति की सच्चा बहुत बड़ गड़ है, बल्कि इसलिए कि मजदूरों न एक भी इच्छियों के समय का पाठ नहीं सीखा है । अगर इन लागों के बच्चे न हात तो उन्हें न तो तरफा करने के लिए उत्साह ही होता और न तब उनके पास पैतन वृद्धि माँगन के लिए कोई कारण ही होता । क्या शगव पाने, जुआ खेलने या तमाकू पाय बिना उनके काम नहीं चल सकता ? क्या यही कोई माकूल जमान हो जायगा कि मदानों के मालिक इन्हीं दोषों में लिप्त रहते हुए भी उनके ऊपर हाथ ? अगर मजदूर लाग पूजापतियों से बेहतर ज्ञान का दावा नहीं कर सकते तो उनसे जगत न सहानुभूति माँगन का अधिकार ही क्या है ? क्या इसीलिए कि पूजापतियों की सच्चा बल और पूजावाद का हाथ मजबूत हो ? हम यह आशा न कर प्रजावाद की दुहाइ देने की कहा जाता है कि जब यह समार न स्थापित हो जायगा, तब हमें अच्छे दिन देखने की मिलेंगे । इसलिए हम लाजिम हैं कि हम स्वयं उन्हीं बुराईयों का प्रसार आप ही न करें किन्ना इल्जाम हम पूजापतियों तथा मपत्तिवाद पर लगाया करते हैं ।

मुझे दुःख के साथ यह बात मालूम है कि आत्म-सम आत्माणी से नहीं किया जा सकता । लेकिन उसकी घीमी गति से हमें घबराना न चाहिए । जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता । अधैय से जन-साधारण में या मजदूरों में अत्यधिक सतानोत्पत्ति की सुराई घट न हो जायगी । मजदूरों के सेवकों के सामने यहा भारी काम पडा है । उनको समय का वह पल अपने जीवन-क्रम से निकाल न देना चाहिए जो कि मानव जाति के बडे से बडे शिक्षकों ने अपने अमूल्य अनुभव से हमका पढाया है । जिन मूलाधार सिद्धान्तों की विरासत उन्होंने हमें दी है, उनकी परीक्षा आधुनिक प्रयोगशालाओं से कहीं अधिक सपन्न प्रयोगशाला में की गई थी । उनमें सब किसी ने हमें आत्म समय की ही शिक्षा दी है ।

धर्म-सकट

“मैं ३० वर्ष का विवाहित पुरुष हूँ। मेरी धर्मपत्नी की भी प्रायः यही उम्र है। हम पाँच सन्तान हुई, जिनमें सौभाग्य से दो तो मर गई हैं। मैं अपने शेष बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को जानता हूँ। मगर उस उत्तरदायित्व को पूरा करना अगर असंभव नहीं तो मैं बहुत मुश्किल जरूर पाता हूँ। आपने आत्म-सयम की सलाह दी है। रंगर, मैं पिछले तीन वर्षों से उसका पालन करता आ रहा हूँ मगर अपनी सहधर्मिणा की इच्छाओं के बहुत ही विरुद्ध। वह तो उसी वस्तु को माँगती है जिसे आम लोग जिदगी का मजा कहते हैं। आप इतने ऊँचे पर बैठकर भले ही इसे पाप कह सकते हैं। मगर वह तो इस विषय पर आपकी इस दृष्टि से विचार नहीं करती। और न उसे और अधिक बच्चे पैदा करने का ही डर है। उसे उत्तरदायित्व का यह खयाल नहीं है, जिसके मुह में होने का विश्वास कर मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ। मेरे माता पिता मेरे धनिस्वत मेरी पत्नी का ही अधिक साथ देते हैं और रोज ही घर में दाँता-फिलकिल मची रहती है। कामेच्छा की पूर्ति न होने से मेरी स्त्री का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा और मोधी हो गया है कि वह जरा-जरा-सी धान पर उबल पड़ती है। अब मेरे सामने सवाल यह है कि मैं इस कठिनाई को हल कैसे करूँ? मेरी शक्ति के बाहर मुझे लड़क-बाले हैं। उनका पालन करने लायक धन मेरे पास नहीं है। पत्नी को समझा राखना बिल्कुल असंभव-सा जान पड़ता है। अगर उमकी कामेच्छा पूरी न की जाय तो यह भय है कि वह कहीं चली

जाय या पगली हो जाय या शायद कहीं आत्म-हत्या कर बैठे।
 मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इस दण्ड का कानून मुझे इजाजत
 देता तो मैं उमा तरह, सभी जनचाहे लडकों को गोली मार
 देता, जिन तरह कि आप लावारिस कुत्तों का मरवाते। गत
 तीस महीना से मुझे दिन-रात में दो जून खाना नुग्रीब नहीं
 हुआ है ना ता या जलपान भी मयस्सर नहीं हुआ है। मेरे
 मिर ऐसे काम धंधे भी पड़े हुए हैं कि जिनसे मैं लगातार
 कई दिनों तक उपवास भी नहीं कर सकता। पत्नी मुझसे कुछ
 सहानुभूति रखता नहीं, क्योंकि वह मुझे सस्ता या पागल-सा
 समझती है। सनति-निग्रह के साहित्य से मैं परिचित हूँ। वह
 साहित्य बहुत उभावन तरीके से लिखा गया है। और मैं
 आत्म-भयम पर अपना भी किताब पढ़ी है। मैं तो यहाँ पाष
 और मगर के बीच में पड़ा हूँ।”

भ पत्र लेखक को कई साठ से जानता हूँ। वे युष्क हैं।
 उन्होंने अपना पूरा नाम-ठाम पत्र में दिया है। उनके पत्र का
 गद्दा माराग ऊपर लिखा गया है। अपना नाम देते हुए वे
 अन्त थे। इसलिए वे लिखते हैं कि, ‘यह मैं चर्चा
 में जा करने का आगा में उद्धाने मर पाय दो गुमनाम पत्र लिखे
 थे। इस तरह के इतने अधिक गुमनाम पत्र मेरे पाग आन
 रहते हैं कि मैं उनपर चर्चा करने में हिचकता हूँ। उसी तरह
 इस पत्र पर भी चर्चा करने में मुझे बहुत झिझक है, गो मैं
 जानता हूँ कि यह पत्र सगा है और प्रयत्नशील पुष्प का
 लिगा हुआ है। यह विषय ही इतना नाजुक है। मगर मैं तो
 दावा करता हूँ कि ऐसे मुआमलों का मुझे धारा अनुभव है।
 ऐसा दावा करने हुए और खास कर इसलि कि कई ऐसे ही

मुआमलों में मेरे तरीके से लोग को राहत मिली है, मैं इस स्पष्ट कर्त्तव्य के पालन से दिल नहीं चुरा सकता ।

जहाँ तक अँग्रेजी पढ़-लिखे लोगों से संबंध है, यहाँ की स्थिति दुगुनी मुश्किल है । मामाजिर योग्यता की दृष्टि से पति पत्नी के बीच इतना बड़ा अन्तर होता है कि जिसे मिटाना असंभव है । कुछ नौजवान यह सोचते हुए जान पड़ते हैं कि अपना पत्निया की पवा न करने में ही हमने यह सवाल हल कर लिया है, गोकि उन्हें बखूब पता है कि उनकी बिरादरी में तलाक समझ नहीं है और इसलिए उनकी पत्नियाँ पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं । और ता भी दूसरे लोग—और इन्हीं की सहाय्य बहुत ज्यादा है—अपनी पत्नियों को केवल मजा लूटने का साधन बनाते हैं और उन्हें अपने मानसिक जीवन में हिस्सा नहीं देते । बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिनका अंतःकरण जागृत हुआ है—मगर उनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । उनके सामने भी वैसी ही नैतिक समस्या आ खड़ी हुई है जैसी कि मेरे पत्र-लेखक के सामने है ।

मेरी सम्मति में सभोग को अगर उचित या नियमावुल मानना है तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब कि दोनों पक्ष उसकी चाहना करें । पति के पत्नी से या पत्नी के पति से अपनी कामेच्छा की पूर्ति नग्न कराने के अधिकार का मैं नहीं मानता । और अगर इस मुआमले में मेरी स्थिति राही है तो पति पर ऐसा कोई नैतिक दबाव नहीं है कि जिसमें वह पत्नी की माँगें पूरी करने को बाध्य हो । मगर यों इन्कार करने से ही पति पर और भी बड़ा भारी और कँचा उत्तर दायित्व आ पड़ता है । वह अपने आपको बहुत बड़ा

साधक मानता हुआ अपनी पत्नी को हिंसा का रजर से नहीं देखेगा किन्तु नम्रता-पूर्वक इसे स्वीकार करेगा कि उसके लिए जो बात जरूरी नहीं है, वही उसकी पत्नी के लिए परमावश्यक वस्तु है । इसलिए वह उसके साथ अत्यंत नम्रता का व्यवहार करेगा और अपनी पवित्रता में वह यह विश्वास रखेगा कि उसका पत्नी की वासना को अत्यंत ऊँचे प्रकार की शक्ति-रूप में वह बदल सकेगा । इसलिए उसे अपनी पत्नी का सच्चा मित्र, नायक और दैव यनना होगा । पत्नी में उसे पूरा-पूरा विश्वास करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा और अदृष्ट धैर्य से उसे अपनी पत्नी को इस काम का नैतिक आधार समझाना पड़ेगा, यह बतलाना होगा कि पति-पत्नी के बीच सचमुच में कैसा सघ घटना चाहिए और विवाह का सच्चा अर्थ क्या है । यह काम करते हुए वह देखेगा कि पहले जो बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं थीं अब स्पष्ट हो जायेंगी और अगर उसका अपना समय सच्चा होगा तो वह अपनी पत्नी को अपने और भी निकट खींच लेगा ।

इस उदाहरण के बारे में तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि कंवल और अधिक सतानोत्पादन से बचने की इच्छा ही पत्नी को संतुष्ट करने से इन्कार करने का काफी कारण नहीं है । महज बच्चों का भार उठाने के डर से पत्नी की प्रेम-वाचना का अस्वीकार करना तो कायरता-सी लगता है । बेहिजाय सताना उत्पादन को रोकना दोनों पक्षा के अलग-अलग या साथ साथ अपनी काम-वासना पर लगाम लगाने का अच्छा कारण है, मगर दंपती में से एक के अपने सगी से एकत्र शयन का अधिभार छीन लेने का यह भरपूर कारण नहीं है ।

और आखिर बच्चों से इतनी घबराहट ही किम लिए हो ? जरूर ही इमानदार परिश्रमी और बुद्धिमान् पुरुषों के लिए कई लट्ठकों का पालन कर सकने की कमाई करने की काफी गुजायश तो है ही । मैं कबूल करता हूँ कि मेरे पत्र-लेखक जैसे आदमी के लिए जो देश-सेवा में अपना सारा समय लगाने की सच्ची कोशिश इमानदारी से करता है, बड़े और बड़ते हुए परिवार का पालन करना और साथ ही साथ देश की भी सेवा करनी, जिसकी करोड़ों भूखी सताने हैं, मुश्किल है । मैंने इन पृष्ठों में अकस्मर लिखा है कि जबतक भारतवर्ष गुलाम है, यहाँ बच्चे पैदा करना ही भूल है । मगर यह तो नवयुवकों और युवतियों के विवाह ही न करने की बड़ी अच्छी वजह है एक के दूसरे को दाम्पत्य सहयोग न देने का काफी कारण नहीं है । हाँ, सहयोग न करना—सभोग न करना—भी उचित हो सकता है, बल्कि न करना ही धर्म हो जाता है, जब कि शुद्ध धर्म के नाम पर ब्रह्मचर्य-पालन की इच्छा अदम्य हो उठ । जब वह इच्छा सचमुच में पैदा हो जायगी, तब उसका बड़ा अच्छा प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा । अगर मान लें कि समय पर उसका भला प्रभाव न भी पड़ा, तोभी जीवन-मगी के पागल हो जाने या मर जाने का जोखिम उठा कर भी ब्रह्मचर्य-पालन करना कर्त्तव्य हो जाता है । ब्रह्मचर्य के लिए भी धैर्य ही धीरता-पूर्ण त्याग की जरूरत है जैसे कि सत्यता या देशोद्धार के लिए है । मैंने उपर जो कुछ लिखा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह कहने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है कि कृत्रिम उपायों से सत्ताननिग्रह करना अनैतिक है और मेरे तक के नीचे जीवन की जो भावना छिपी हुई है, उसमें इसे जगह नहीं है ।

परिशिष्ट

जनन और प्रजनन

[' जोपन फोट नामक एक अंग्रेजा मासिक में लिखे श्री विलियम लोप्टस हेयर के इस विषय के एक लेख का अनुवाद नीचे दिया है]

प्राणि-शास्त्र में जनन

एक कोपीय जीवों की श्रुद्धीन से जौच करने पर पता चला है कि शुद्धतम जीवों में वश-वृद्धि के लिए शरीरों के टुकड़े अपने आप हो जाने हैं । पोषण पाने से ऐसे जीव क शरीर की वृद्धि होता जाती है और जब वह अपनी जाति के लिहान से बड़ा से बड़ा हो जाता है तब उसके दो विभाग होने लगते हैं और धार-धार शरीर के ही दो टुकड़े हा जात ह । साधारण मुविधायें यानी पानी और पोषण मिलते जाने पर मालूम होता है कि इन्हीं क्रियाओं में उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है, मगर, वे मुविधायें न मिलने पर, कभी-कभी दो कोषा का णर में मिलकर पुनर्यावन हाते हुए भी देखा जाता है परन्तु उनके मिलन से सत्तानोत्पत्ति नहीं होती ।

बहु कोषाय जावों में भा पोषण और वृद्धि की क्रियाएँ नान्य के जावों के समान हा चलती हैं, परन्तु एक और नई क्रिया न्वने में आती है । शरीर के अलग-अलग कोषपुत्रों क प्राय अलग-अलग काम होते हैं कुछ पोषण प्राप्त करते हैं तो कुछ उसे बाँटने का काम करते हैं, कुछ गति के लिए हैं तो कुछ हिफाजत क लिए, जैसे कि चमछा । वे कोषपुत्र शरीर विभजन का प्राथमिक क्रिया छाट ते हैं, जिन्हें कुछ नये काम मिलते हैं मगर कुछ कोषपुत्रों क जिम्मे, जिन्हें शरीर में कुछ

और भीतरी जगह मिलती है वह काम बचा रहता है । दूसरे पुञ्ज, जिनमें अदल-बदल हो चुकी है, इनकी हिकाजत और खिदमत करते हैं, मगर ये जैसे क तैसे हा बने रहते ह । उनम विभजन पहले जैसा ही होता है मगर बहु कोपीय शरीर के भीतर ही, और समय पा कर कुछ ता बाहर भी निकाल दिये जाते हैं । तथापि उन्हें एक नई शक्ति मिल जाता है । अपने पूर्वजा के समान दो टुकड़े हो जाने के बदले, उनके पुजों का विभजन—या रुद्धि, अलग-अलग टुकड़े हुए बिना ही होती है । यह क्रिया तबतक चलती रहती है, जबतक वह प्राणी, अपनी जाति के लिहाज से पूर्णवृद्धि को नहीं पहुँच जाता । मगर उसके शरीर में हम एन न, बात देख पात हैं, वह यह कि मौलिक कीटाणुओं का काम केवल बाह्य जनन का ही नहीं रह जाता बल्कि आन्तरिक कोषों की उत्पत्ति के लिए भा वे जहाँ वहाँ जरूरत पड़ती है, कोष दिया करते हैं । इस प्रकार ये, किसी खास काम के लिए पहले ही से निश्चिन न किये गये कोष, एक साथ ही दो काम करते हैं, यानी आन्तरिक प्रजनन या शरीर का विकास और बाह्य जनन या वृद्धि का काम । यहाँ हम प्रजनन और जनन इन दो क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट समझ लें । एक और महत्वपूर्ण बात है । प्रजनन—आन्तरिक विकास—व्यक्ति के लिए परमावश्यक है और इसलिए आवश्यक और पहला काम है जनन या वृद्धि का काम तो कोषों की अधिकता होने से हा होगा और इसलिए दूसरा है, कम महत्व का है । शायद दोनों ही पापण पर निर्भर रहत हैं क्योंकि अगर पोषण पूरा न मिले तो आन्तरिक विकास का काम टाक न हो सकेगा और न कोषों की फसरत होगी, न वृद्धि का

होने का आवश्यकता या संभावना होगी । इसलिए जीवन का नियम यह है कि इस स्थिति में पहले प्रजनन के लिए जीव-कोषों का पोषण किया जाय और तब यहीं जनन के लिए । अगर पोषण पूरा न हो सके तो उस पर पहला हक होगा प्रजनन का और जनन की क्रिया बन्द रहनी होगी । यों हम सन्तानोत्पत्ति का रोक के मूल का पता पा सकते हैं और इसी की पिछली स्थितियाँ ब्रह्मचर्य और वैराग्य, तक प्राय जा सकते हैं । आन्तरिक प्रजनन की क्रिया कभी रुक नहीं सकती और उसके रुकने के मानी हैं मृत्यु । और इसी प्रकार मौत की जड़ को भी हम देख पाते हैं ।

जीव-चिन्ता में प्रजनन

मनुष्यों और पशुओं में लिङ्गभेद अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है और सामान्य नियम बन गया है । इन जीवों का विचार करने के पहले हमें वाच की स्थिति को देखना पड़गा याना वह जो अलिङ्गिक स्थिति (एक कोषीय जीव) के बाद और द्वि-लिङ्गिक स्थिति के पहले की है । इसे उभय लिङ्गी का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के गुण मौजूद होते हैं । अब भी कुछ ऐसे जीव हैं, जिनमें यह स्थिति दबने में आती है । उनमें आन्तरिक कोषों की वृद्धि तो ख़री तरह होती जाती है, मगर कुछ कोषों के क्षीय में बिलकुल निराल जाने के बदले, वे एक अंग से दूसरे अंग में चले जाते हैं और यहीं उनका पोषण तबतक होता रहता है जबतक वे स्वतंत्र जीवन के योग्य नहीं हो जाते ।

विकास का नियम यह मालूम पड़ता है कि भ्रूण एक कोषीय जाय हो या बहु कोषीय या उभय लिङ्गी, मगर सभी

दशाओं में सन्तान का विकास घट्टा तरु होते जाना सम्भव है, जहाँ तक कि उसके माता-पिता का, उसके पैदा होने के समय तक हो चुका था । इस तरह यह तो व्यक्ति की ही उन्नति हुई जब कभी उसे सन्तान होता है, वह व्यक्ति ही, पहले से उच्चतर स्थिति में पहुँचता है, या पहुँचता होगा फलतः उसका सन्तान अपने माता-पिता के साधारण विरास को प्राप्त हो सकेगी । हर जाति और व्यक्ति के लिए जनन-शक्ति की अवधि अलग-अलग होगी, मगर आदर्श रूप में तो वह यौवनावस्था से लेकर वृद्धावस्था के प्रारम्भ तक होती है । समय से पहले या वृद्धावस्था में सन्तानोत्पत्ति होने से, सन्तान में माता-पिता की निर्बलता उत्तर आयगी । यहाँ, हम तब, शारीरिक नियमों के अनुसार समीप-जीति का एक नियम देख पाते हैं । वृश-विस्तार और शरीर के आन्तरिक प्रजनन के लिहाज से सन्तानोत्पत्ति के लिए सबसे अधिक लाभकर समय केवल पूर्ण यौवन ही है ।

यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है । उमर लिङ्गिक सृष्टि के साथ-साथ एक नई बात देखने में आती है, वह यह है कि दोनों लिङ्गों के उसके अग सिर्फ अलग ही अलग नहीं रहते बल्कि स्वतन्त्र रूप से अपने-अपने शुक्रकोष बनाते जाते हैं । नर अग तो पुराना आन्तरिक जनन का काम, शुक्रकोषों को बना-बना कर करता ही जाता है (जिन्हें बाहर निकाल कर मादा-पिण्ड में प्रवेश बनाने के कारण धीर्यकीट कहते हैं), और मादा अग भी अपने जीवकोष बनाते ही जाते हैं, मगर पुरुष अग के जीवकोष को गर्भाधान के लिए रख लेते हैं न कि निकाल दत्त है । हर हालत में व्यक्ति के लिए, आन्तरिक प्रजनन प्राथमिक कार्य है और परमावश्यक है । गर्भाधान के बाद से हर क्षण में जीव

न आन्तरिक प्रजनन होता रहता है। मनुष्य जाति में गौरनावस्था में सतानोत्पत्ति हो सकती है, मगर सिर्फ जाति के लिए, उसमें व्यक्ति को लाभ पहुँचाना जरूरी नहीं है। नार्चो थ्रेणियों के समान यहाँ भी अगर आन्तरिक प्रजनन की क्रिया एक साथ या ठीक-ठाक न चले तो घीमारी या मौत आवेगी। यहाँ भी जाति और व्यक्ति के हितों में चडा-ऊपरी है। अगर कोप उबरते न हों तो याज्ञ जनन में कोप खच करन से आन्तरिक प्रजनन के काम में बाधा पड़ेगी ही। हकाकत तो यह है कि सम्य मनुष्य में सतानोत्पत्ति की जरूरत से कहीं अधिक भोग हुआ करता है, और वह भी आन्तरिक प्रजनन के मध्ये, जिसके कारण रोग, मृत्यु और दूसरे कष्ट मेहमान बनते हैं।

मनुष्य शरीर का कुछ और से हम विचार करें। उदाहरण के लिए हम पुष्प-शरीर का लेंगे, यद्यपि जरूरी हेर-फेर के साथ स्त्री-पुरुष में भा वे हा क्रियाये दिसलाई पवती हैं।

पुष्प-कोषों का केन्द्रीय खजना हा जीव का सबसे पुराना और मौलिक स्थान है। गुरु से गमस्त्र जीव कोषों की बटती से, जिनका माना के दागर से पापण होता है, हर पटी बडता रहता है। यहाँ भी जीवन का नियम है, 'शुद्ध कोषों का पोषण करो' जब ये बडते और उनका वर्गीकरण होता है, तब वे जरूरत के मुताफिक रखायी या अस्थाया नये रूप या नये काम सत है। तम की घडी से हम कोड़े खात फफ नहीं पडता। पहले पुष्प-कोषों का जो पापण नाभि-नाल से मिलना था वह अब सुँद के रास्ते मिलन लगता है। व तादाद में जल्दा-जल्दी बडने लगता है, और तभी वही पुष्प अणु का दुग्ध करन का जल्द पन, और जरूरत तो हमेसा बनी ही रहनी है, मही ये इस्तीमाय किय

जाते हैं। नाड़ियों के ज्यों वे अपने स्थान से लेकर सारे शरीर में फैलाये जाते हैं। बड़े बड़े समूहों में वे खास काम ले लेते हैं और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की मरम्मत करते हैं। वे हजारों बार मौत को गले लगाते हैं, जिसमें उनका कोप समाप्त जाता रहे। मुर्दे कोप शरीर की तरह पर आ जाते हैं, और खास कर हाडों, दातों, चमड़े और वालों को मजबूत बनाने के काम आते हैं जिसमें शरीर की तात्त बढ और ठीक हिफाजत हो। व्यक्ति के उच्च जावन और उन पर निर्भर सभी बातों की कीमत इसी मौत से जुड़ा जाती है। अगर वे पोषण न ल, दूगरे कोषों को पैदा न करें, अलग-अलग न हा जायें, भिन्न-भिन्न वर्गों में न बँटें, और अन्त में मर नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता।

शुक्र से या बीज से दो तरह के जीवन मिलते हैं
(१) आंतरिक या प्रजनन या (२) बाह्य या जनन या, वक्ष विस्तार वाला। जैसा कि हम कह चुके हैं, शरीर के जावन का आधार आंतरिक प्रजनन है और इसका तथा बाहरी जनन को एक ही आधार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यह सहज ही देखा जा सकता है कि खास-खास शक्तों में वे दोनों क्रियाय सम्भवतः परस्पर विरोधिनी हो सकती हैं, परस्पर शत्रुता रक्ष सकती हैं।

प्रजनन और अचेतन

प्रजनन की क्रिया कुछ यंत्र के काम की-सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोषों के विभजन से प्रजनन का जैसा मनीष काय होता था, वसा ही मनीष अब भी होता है—अर्थात् वह बुद्धि और इच्छा पर निर्भर रहता है। यह सोचना अगम्भय है कि जीवन का काम विलुप्त निर्जोष कल की भाँति होता है।

हैं, यह सच है कि, मूलीभूत बातें हमारी वर्तमान जागृति से इतनी दूर जा पड़ी हैं कि वे मनुष्य की या पशु की इच्छा के अधीन नहीं मान्य होतीं, परन्तु एक-क्षण के बाद ही हमें मान्य पड़ जाता है कि जिस प्रकार एक पृष्ठ शरीर वाले पुरुष की सभी बाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है — और उसका काम ही यही है — उसी प्रकार शरीर के समस्त होते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिए । मनो-वैज्ञानिकों ने उसका नाम असंकल्प रक्खा है । यह हमारे नित्य नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी, हमारा ही अंग विशेष है । यह अपने काम में इतना जागरूक और भावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी-कभी सुप्तावस्था में पड़ जाता है, परन्तु यह सोता एक क्षण के लिए भी नहीं । हमारे असंकल्प और अविनश्वर अंश की जो प्रायः अपूर्व हानि शरीर मुख के लिए किये गये विषय-भोग से होती है उस का अ-दाजा कौन लगा सकता है ? प्रजनन का फल मृत्यु है । विषय-समोग पुरुष के लिए प्राणघातक है और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही है ।

तब अचेतन ही वह जीव-शक्ति है जो प्रजनन की सुनिश्चित क्रियाओं का संचालन करती है । इसका पहला काम है, गर्भस्थित जीव-पिंड को अन्य दूसरे कोषों से अलग करना । इसके बाद से जीव-पिंड को वह मौत तक मूल शुक्र-कोषों का जपन में डेहर और उनको अपने-अपने अंगों में भेज कर जिलाये रखता है ।

यहाँ, कई नामी मानस शास्त्रियों ने मैं विस्मय जाना मान्य होऊँगा मगर मेरी समस्त मैं अचेतन का संयथ सिर्फ व्यक्ति से

रहता है न कि जाति से यानी उमका पहला काम है, प्रजनन । सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है कि अचेतन का सवध जाति से होता है । जहाँ तक अचेतन व्यक्ति की उन्नति कर सका है, उसे जैसा बना सका है वैसा ही बनाये रखना चाहता है । मगर वह असंभव को तो संभव कर नहीं सकता । चेतन की सहायता से भी शरीरधारी का जीवन हमेशा के लिए वह बनाये रख नहीं सकता । इसलिए समोग की प्रवृत्ति या चाह के जय वह अपने आपको पैदा करना चाहता है । यहाँ पर चेतन और अचेतन मिल गये—से कहे जा सकते हैं । समोग से जो मामूली तौर पर आनन्द मिलता है, उसे व्यक्ति के सुख के अलावा किसी दूसरे हेतु की पूर्ति कहा जा सकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति नहीं जानता कि उसे कितनी अधिक कीमत देनी पड़ती है ।

जनन और मृत्यु

इस लेख में विशेषज्ञों के लेखों से उतरे देना तो ठीक नहीं है, मगर विषय के महत्व और साधारण अज्ञान के कारण मुझे लाचार होकर कुछ प्रामाणिक उतारे देने ही पड़ते हैं । एक कोपीय जीवों के सवध में श्री रे लैंकेस्टर लिखते हैं—

“इनमें शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाने से बरा-बिस्तार होता जाता है और इस प्रकार के जीवों में स्वाभाविक मौत को कोई जगह ही नहीं है ।

श्री वाइसमैन लिखते हैं “कुदरती मौत तो सिर्फ बहुत कोपीय जीवों में ही होती है । एक कोपीय जीव उनसे बच जाते हैं । उनके विकास का कभी अंत नहीं होता, जिसका मिलान हम मृत्यु से कर सकें, और न नई देह बनने का अर्थ है पुरानी

का मरना । टुकड़े होने में दोनों ही समान वय के हैं, न कोई पुराना न कोई नया । इस प्रकार एक-एक चीज की अन्त श्रेणी चलती है, जिनमें हर एक उतना ही पुराना होता है, जितनी कि जाति और हर एक को अन्त फल तक जाते रहन की शक्ति होती है, उसके टुकड़े हमेशा होत जाते हैं मगर यह कभी मरता नहीं है ।

श्री पैट्रिक गिटिस लिखते हैं “या हम कह सकते हैं कि नये शरीर की कीमत मौत है । नया शरीर पाप की कीमत कभी न कभी मौत के रूप में मनी ही पड़ती है । काय-भेद से जिनमें स्वरूप का भेद है ऐसे कोषों के पुञ्ज का शरार कहते हैं । ऐसे शरीर का नाश अवश्यभावा है ।” श्री बाइबल गैन द में महत्वपूर्ण शब्द फिर लिखता ‘इस प्रकार शरीर तो कुछ दूर तक जावन के सचे आधार—गुणकोषों—को छोड़कर बाहर का भाव्य पड़ता है ।

श्री रे लक्सेम्बर का भी यही दिवाङ्ग जान पड़ता है ‘बहु-कोषाय जातों में शरीर के और अंगों में कुछ कोष अलग हो जाते हैं ।

ऊँची श्रेणी के जायधारिया के शरीर, जो मरण शील होते हैं, हम दृष्टि में निहायत बेजल्दी और अधिक मात्रा में मरत हैं जितना काम है, अपना से अधिक महत्वपूर्ण और अन्त संयोग कला या गुण-कायों को गिरा कुछ दिनों के लिए जात भर रहना ।

मगर हमारे सामान्य मनसे अधिक आध्यात्म-जनक और महत्वपूर्ण ध्यान तो है, ऊँची श्रेणी के जीवों में मत्तागोत्यानि और और मृत्यु में घनिष्ठ संयोज का होना । इस विषय पर ब्रिटेन एक वैज्ञानिक स्वयं स्पष्टता से लिखते भी हैं ।

प्रजोत्पत्ति का बदला मौत है

कई जाति के जीवों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जिनमें कि वंश-वृद्धि में ही माता या पिता को प्रायः जान से हाथ धोना पड़ता है। सतानात्पत्ति के बाद भी जीना तो जिन्दगी की विजय है जो हमेशा नहीं होती और किसी-किसी जाति में तो कभी नहीं। मौत पर अपने लेख में महाश्वि गेट ने स्पष्ट ही दिखाया है कि प्रजोत्पत्ति और मौत का संबंध बहुत घनिष्ठ है और होना ही चाहिए, आर दोनों को ही मौत को बुलानेवाली क्रियाय कह सकते हैं। श्री पैट्रिक गिडिस इस विषय पर लिखते हैं “मौत और वल्दियत का गाड़ा सरोकार है मगर आमतौर पर इसे गलत तरीके से कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जावों को मर जाना है, इस लिए उन्हें बच्चे पैदा करने ही होंगे नहीं तो जाति का अंत हो जायगा। मगर पिछली बातों पर इतना जोर देना तो पाछे की खोज है। सच्चा बात तो यह है कि बच्चे इसलिए पैदा नहीं किये जाते बल्कि जीव इस लिए मरते हैं कि वे बच्चे पैदा करते ह।”

श्री गेट न संक्षेप में ही कहा है ‘मौत होगी ही, इस लिए बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है बल्कि मतानोत्पादन का आवश्यकता ही मृत्यु है।

कितना एक उदाहरण देने के बाद श्री गिडिस इन महत्वपूर्ण शब्दों से अपना लेख समाप्त करते हैं ‘ऊँची धेणी के जीवों में यशोरसति के लिए आत्म त्याग से मौत तो बहुत घट गई है मगर तो भा मनुष्य में भी कामोपभोग के फल स्वरूप प्राणान्त हो सकता है। यह तो सभी कोई जानते हैं कि संयत भोग-

विलास में भी शरीर कुछ दिनों के लिए खाली हो जाता है और शारीरिक शक्तियों के घटने पर मभी बीमारियों का होना ज्यादा संभव हो जाता है । ”

थोड़े में इस चर्चा का सारांश दकर इसे यों खत्म किया जा सकता है कि मनुष्यों में समोग से पुरुष की मौत जरूर नजदीक आती है, और बच्चे पैदा करने व उन्हें पालने-पोसने में स्त्री की भी ।

ऐसाही के शरीर पर पड़नेवाले असरों पर पूरा एक अध्याय ही लिखा जा सकता है । अस्त्रज या प्रायः पूरा ब्रह्म चर्य का पालन करनेवालों के लिए सवल्ता, पूर्णायु, जीवनी-शक्ति, रोगों से रक्षा तो स्वाभाविक बात होती है । इसका एक सबूत यह है कि नियल मनुष्यों के बहुत से रोग कृत्रिम रूप से सुई के ज्यों शुक्र को खून में पहुँचाने से छूट जाते हैं ।

लेख के इस भाग में दिये गये निष्कर्षों को स्वीकार करने में भले ही कई पाठकों को हिचक हो सकती है । हम पर कई आदमी दिखलाने लगेंगे कि ‘ये बड़े-बूढ़े लोग जिनके कई एक लड़के हुए अब भी स्वस्थ और सफल हैं । और फिर यह देगिया कि अविवाहितों से विवाहित ही अधिक दिन जीते हैं ।’ मगर इसके सामने इन दलीलों की कोई वकत नहीं है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में मौत सिर्फ जीवन के अन्त का ही नाम नहीं है, बल्कि मौत एक क्रिया है जो जन्म से ही शुरू होकर जीवन-रूपी क्रिया के साथ साथ आजीवन क्षण-क्षण चालू रहती है । शरीर की मरम्मत करनेवाली जीवनी शक्ति और शरीर को क्षीण करनेवाली विनाश-शक्ति दोनों ही जीवन मरण की एकत्र रहनेवाली विभूतियाँ हैं । वचपन और नई जबानी में

पहली शक्ति यानी जीवन-क्रिया बढ़ती पर रहती है प्रौढावस्था में दोनों क्रियायें साथ-साथ बराबरी से चलती रहती हैं और जीवन के पिछले हिस्से में यानी बुढ़ापे में दिनों-दिन मौत का क्रिया ही बढ़ती जाती है और अन्त में प्राणान्त के साथ बाजी मार ले जाती है । अब मौत की इस जीत की घड़ी को जो कोई क्रिया जरा भी निकट लावे, एक क्षण, एक दिन, एक वर्ष या कइ वर्ष, वह मौत की क्रिया का ही एक अंग गिनी जायगी । और विषय भोग ऐसी ही क्रिया है, खास कर जब वह बहुत अधिक क्रिया जाय ।

मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मौत कुछ एक खास घटना नहीं है बल्कि एक निरन्तर चालू क्रिया की परिणति उसका अन्तिम परिणाम है । जिन्हें इसमें अब भी सन्देह हो वे ये किताबें देख —

The Problem of Age, Growth and Death
by Charles S Minot [1904, John Murray]
and *Regeneration, The Gate of Heaven* by
Dr Kemeeth Sylvan Guthrie [Boston, The
Barta Press]

मानस

जनन और प्रजनन की विराधी शक्तियाँ शरीर को ढिंकाये रहती हैं, इनका पता शरीर के उच्च अंगों, जैसे, मात पर मानस (मस्तिष्क और ज्ञान-तन्तु-जाल) के कामों का विचार करने से चलता है । दोनों स्नायुमण्डल—ज्ञान-तन्तु-जाल तथा आज्ञा वाहक—दूसरे सभी अंगों के समान जीवन के मूल-स्थान से लिये गये, किसी समय के, मूल-कोषों से बने हैं । सारे

शरीर में उनकी अरोक्त धारा बहती रहती है और सास बर दिमाग में तो बहुत बड़ी मात्रा में । इसलिये संतानोत्पादन के लिए या मने के लिए ही, उन कोषों की इस लक्ष्य गति का रोकने से उन अंगों के जीवन का खजाना चुकने लगता है और धीरे-धीरे उनकी हानि ही होती है । इन्हीं शारीरिक हकीकतों का आधार पर व्यक्तिगत समीप-नाति बनती है, और अगर असह प्रह्लाचय नहीं तो कम से कम समय की सलाह दी जाती है ।

इस संबंध में एक उदाहरण लीजिए । हिन्दू धर्म और सामाजिक जीवन से जो लोग कुछ मां परित्यक्त हैं वे जानते हैं कि हिन्दू लोग पहले तपस्या करते थे, और अब भी कुछ लोग करव ही हैं । इसके दो उद्देश्य होते हैं । एक तो शरीर का निभाना और उसकी शक्तियाँ बढ़ाना और दूसरा है, कुछ अलौकिक मानसिक शक्तियाँ यानी सिद्धियाँ प्राप्त करना । पहले का नाम हय्याग है, हमारी साधना एक मात्र शारीरिक संपूर्ति के लिए बहुत अधिक का जाता है । दूसरे को राजयोग कहते हैं और इसका अभ्यास मानसिक तथा याग संबंधी उन्नतियों के लिए किया जाता है । ता भी इन दोनों ही योगों में एक ध्यान तो गमान है और वह है शरीर-संयम । यह बात पातजल-योग-दर्शन में दी हुई है ।

पंचकेशों में 'राग' सोसग बलेश है (७-३) । 'राग' कहते हैं मुरा भागने के बाद जो इच्छा मुख भोगनवाले में छा जाती है, और फिर से वह मुख न मिलने पर जो मताप होता है उस इच्छा को

सुरानुशाया राग ॥ ७ ॥ २ पाद

और मुरा में दुःख मिला हुआ है, इसलिये विवेकी जनों का उक्त स्थाग करना चाहिए

परिणामतापसस्कारदु खैर्गुणप्रति-

विरोधाच्च दु खमेव सर्वं विवेकिन ॥ १५ ॥ २ पाद ।

यहाँ तक तो योगदर्शन में कामवासना का भ्रमनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किया गया है । इसके बाद शारीरिक दृष्टि से आगे के सूत्रों में विचार किया गया है ।

योगाभ्यास की पहली सीढ़ी यमों की साधना है और यम पाँच हैं

अहिंसास्तयाऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमा ॥३०॥ २ पाद ।

यह देख कर आश्चर्य होता है कि अपने को योगी कहनवाले ब्रह्मवादी चौथे यम को या तो जानते ही नहीं या उसे धतलाते ही नहीं । चौथा यम ब्रह्मचर्य है ।

पतञ्जलि मुनि के अनुसार ब्रह्मचर्य की साधना के बहुत बड़े लाभ होते हैं

ब्रह्मचर्य प्रतिप्राप्ता धीयलाभ ॥ ३८ ॥ २ पाद ।

अर्थात् जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है उसे धीर्य या शक्ति-लाभ होता है । उसे तरह तरह की मिद्धिया हस्तगत होती है ।

धीयुत मणिलाल न द्विरेदी कहते हैं “यह तो शरीर-शास्त्र का सामान्य नियम है कि बुद्धि के साथ गुण का संबंध बहुत गाढ़ा है और हम कहेंगे कि आभ्यस्मिता के साथ भा है । इस अमूल्य वस्तु का सचय करने से मनुष्य का शक्ति मिलती है, वह सच्ची आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिसे आदमी चाहता है । पहले इस नियम का अवश्य ही पालन किये बिना, कोई याग सफल नहीं होता ।

यह भा कह देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य पालन की क्रिया तथा उद्देश्य शास्त्रीय और तांत्रिक रूप से भाष्यों में छिप हुए

दिये जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सर्प के समान शक्ति सपसे निचले चक्र (अड कोष) से चढ़ कर मथ से ऊँचे चक्र (मस्तिष्क) में जाती है।

व्यक्तिगत संभोग-नीति

साधारणतः व्यक्तियों, समाजों, या जातियों के अनुभवों पर से नीतिशास्त्र की रचना होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि किसी न किसी बड़े बहुमाय पुण्य ने नीति के नियम बनाये हैं। मूसा, बुद्ध, कृष्णगिरिष, सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके बाद के दूसरे महापुरुषों और दर्शनिकों ने अपने-अपने देश और जमाने में मनुष्य के आचार की कुछ कसौटी जरूर रखी थी।

इससे हम देख सकते हैं कि सर्वमान्य नीति-शास्त्र का आधार दशनशास्त्र, मानसशास्त्र, शरीरविज्ञान, और समाजशास्त्र के ऊपर रहता है। ये सब शास्त्र मिल करके वास्तविक या कान्पनिक मनस्सा दे देते हैं जिस के ऊपर से कई सिद्धान्त अपने आप स्वयंसिद्ध-से निकल पड़ते हैं। उन्हीं सिद्धान्तों का समग्र ही नीतिशास्त्र है।

इसलिए किसी खास युग या सभ्यता की व्यक्तिगत संभोग नीति उभी बात का आधार पर बनेगी, जिसका उस समय के लोगों पर, उनके अपने अनुभवों में अधिक से अधिक असर पड़ा होगा। जोकि सामाजिक संभोग-नीति के समान यह व्यक्तिगत संभोग-नीति भी समय-समय पर बदलती रहती है, किन्तु सोभी इन दोनों में ही कुछ ऐसी स्थिर बातें हैं जिन कि कम या बदा स्थायी होती हैं।

इस युग के लिए संभोग नीति को निम्निले वरत समय हमको आजगक की मालूम सभी बातों तथा समबताओं का

खर्चाल रखना और खास कर वैसी वस्तुआ पर ध्यान देना होगा, जिनका समर्थन योग्य विद्वान् करते हैं। अगर मैं यह कहूँ कि मेरे लेख के पहले पाँच विभागों में दिखलाई गई हकीकतों पर ध्यान देत ही किसी भी बुद्धिमान् और इमानदार पाठक के मन में कई तर्क-सिद्ध और अनिवाय परिणाम आयेंगे ही तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जान पड़ेगा कि इन हकीकतों का एक ही परिणाम है और वह है ब्रह्मचर्य का पालन। मगर इसके विरुद्ध हमें एक दूसरा प्राकृतिक नियम भी तुरत ही मिल जाता है। पहला नियम है, प्राकृतिक उत्तेजना यानी काम वासना का और दूसरा और नया नियम है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुभव के, विश्वास के और आदर्श आधार पर निकले हुए ब्रह्मचर्य का। पहले नियम यानी कामवासना की पूर्ति करने से बहुत शीघ्र ही बुढ़ापा और मृत्यु आती है, मगर नियम के पालन के रास्ते में इतनी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ पड़ी हुई हैं कि शायद ही कोई उस का ओर ध्यान देता हो। लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं होते। ये तुरत ही कहने लगते हैं — मगर, लेकिन — ? यहाँ यह बात विचारणीय है कि योगियों और भिखुओं के लिए समय-नियम क जा कठिन नियम बनाय गये थे उनका आधार केवल अधभ्रष्टा या पौराणिक गणोबे ही नहीं है, किन्तु इस लेख में बतलाइ गई शरीर-शास्त्र की बातों का विशिष्ट ज्ञान है।

मेरे जानते काउण्ट टाल्सटॉय से अधिक जोरों से या स्पष्ट तौर पर किसी दूसरे आधुनिक लेखक ने सभोग-नीति को नहीं बतलाया है। मैं उनका कुछ विचार नीचे देता हूँ

१०० अपनी जाति की कायम रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति — यानी काम वासना — मनुष्य में स्वभाव से ही रहती है। अपना पगुना की दशा में वह इस इच्छा का पूर्ति करके अपना काम पूरा करता है और इससे भलाइ होती है।

१०१ मगर ज्ञान का उदय होते ही उसे जान पन्न लगता है कि इस वासना की पूर्ति करने से खास उसका अलग कुछ भलाइ होगा, और वह अपनी जाति की कायम रखने के इरादे से नहीं, किन्तु खान अपनी भलाइ करने के इरादे से विषय करने लगता है। यही विषय-सम्बन्धी पाप है।*

१०७ पहली हालत में जब कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी सारी शक्तियों का परमात्मा की सेवा में लगाना चाहता हो, तब उसके लिए प्रतीत्यादन के हेतु स भी सम्भोग करगा पाप होगा। जिसने अपने लिए ब्रह्मचर्य का माग चुना है, उसके लिए विवाह भी स्वभाव से ही एक पाप होगा।

१११ जिसने ब्रह्मचर्य का माग चुना है, उसके लिए विवाह करने में यह पाप है कि अगर वह विवाह न करता तो शायद सब से बड़ काम को चुनता, ईश्वर की ही सेवा में अपना मारी शक्तियाँ लगा देता और इसलिये प्रेम का प्रचार जार गप से बड़ भगल की प्राप्ति में अपनी शक्ति लगा देता लेकिन विवाह करने में वह बीच दतर आता है और अपना भगल साधन नहीं कर पाता है।

* पापों का यही यह याद रखना चाहिए कि कामों की पाप का परिभाषा सामान्य परिभाषा से भिन्न है। यह पाप उमरा बढ़ता था जो प्रेम के प्रदर्शन में यानी गप फ प्रति शुभ कामना के राज्य में बाधक हो।

११४ जिमने वश-रम्भा का मार्ग पकड़ा है उसके लिए यह पाप है कि प्रचोत्पादन न करने से या कम से कम कौटुबिक संयोजन न पैदा करने से, वह दाम्पत्य जीवन के सबसे बड़े सुख से अपने को रूचि रखता है ।

११५ हमके अलावा और सभी सुखों के समान, जो योग-समोह के सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं वे जितना ही अधिक काम-लालसा को बढ़ाते हैं, उतना ही अधिक स्वाभाविक आनंद को कम करते जाते हैं ।

पाठक दरोगे कि टास्मट्रॉय का सिद्धान्त सापेक्षिक है, यानी किसी के लिए परमात्मा की हाँ ओर से या किसी बड़े शिक्षक की ओर से पक्का नियम नहीं बना दिया गया है, किन्तु सभी को अपना-अपना माप चुनना है । केवल इतना ही आवश्यक है कि जिसने अपने लिए जो माप चुना है, उसे उसीन पालन करना चाहिए ।

ऐसी धर्म-नीति में एक के बाद एक मगर उतरते हुए निषेध होंगे । जो आदमी अगवट ब्रह्मचर्य में विश्वास करता करता है, किसी बड़ और ऊँचे शारीरिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए जान बूझ कर इन्द्रिय-मयम करने का प्रयत्न करता है उसने लिए किसी विस्म के समोह का निषेध है जिसने विवाह कर लिया है, उसके लिए पर पुत्र या पर स्त्री का गण मना है । इससे आगे बढ़कर अगर अधिराहितों के लिए चिनटा अनियमित समोह चलता है, वंश-सेवन जैसा जड़-य काम निषिद्ध है तो स्वाभाविक कर्म करने वालों के लिए अप्राकृतिक कम बहुत ही पुरा है । हमसे भाँ आगे चलकर अगर किना किसम के अग्रहचर्य करने वालों के लिए नममें अतिशयता करनी पुरी

उमरा आगों से विषेय आन्तर होने लगत और समय पाकर पं
जिय पद पर प्रतिष्ठित हुआ उसका विवास हो कर पति का
पद बना । माना के साथ चिन कई आदर्शियों का सपथ रहता
था, उनमें जो सत्र से अधिक चलशाली, सुन्दर और लक्ष्म
हता उसे दगरी से कुछ ऊँचा पद दिया गया । अथेवा भा
में पति या गृहपति के लिए 'हमबैड (Husband) शब्द
प्रयुक्त है । हमबैड का मूल है Husbucndi जिसके मानी
होत है घर में रहनेवाला । इसी एक शब्द में विवाह-संस्था का
बहुत कुछ इतिहास भरा हुआ है । समा पत्निया में से जो
पत्नी के साथ उसके घर पर रहता था, वह, पीर-घारे गृहपति
या हमबैड कहलाते लगा । क्रमशः वह घर का मालिक बन गया
और ऐसा ही काइ हमबैड जाति का सरदार और राजा बना ।
पुरुषों का शासन शुरू होते ही बहुपत्न्यास की प्रथा चल मड़ी,
जैस कि स्त्रियों के राज्य में बहुपतित्व की चली था ।

इसलिए, अगर समा एक रूप में नहीं था अपने स्वभा
से ही श्री बहुपतित्व के और पुरुष बहुपत्नीत्व के विवाह का
परिद करनेवाला होता है । पुरुष अपना इच्छाये समा और दोहा
कर प्रायः अत्यन्त मुद्रा का को हा पद करता है । खा भी
वही करता है । डेकन अगर खा-पुरुषों का अनियमित
स्वाभाविक और मानसिक यागनाओं पर कोई गमाम न लगता
तो क्या आदिम और पुरा जायनिक, मनुष्य-गमाम का ना
निश्चय ही हा जाता । मनुष्य में नाच के और सभी जानवरों
में इन मय इच्छाओं की अनिश्चयता है । उनमें से विवाह का
रूप में यह निर्यग्रज वादा और अन में एक पुरुष के लिए एक
ही स्त्री के साथ विवाह का नियम प्रचलित हुआ । यन्त्रा एक

ही विकल्प है और वह है स्त्री पुरुषों का अनियमित मिलन । ऐसी अनियमितता क प्रचार से मनुष्य-समाज का और कम से कम आधुनिक समाज का नाश निश्चित है । इस विवाह रूपी अकुश और अनियमितता के बीच हम सहज ही मग्न देख सकते हैं । वेश्या-गमन, अनियमित और गैरमानवी मिलन, व्यभिचार और तलाशों से नित्य प्रति यही सिद्ध होता है कि पुराने और आदिम सच्यों से ज्यादा पक्की जड़, अभा तक विवाह-संस्था नहीं जमा सका है । क्या कभी वह जमा सकेगी ?

इस बीच हमें एक और उपाय पर विचार करना जरूरी है, जो कि गुरुरूप से बहुत दिनों से प्रचलित रहा है, मगर हाल में हा जिनसे बेगमों से सिर उठना शुरू किया है । यह है, मतति-निरोध । इसका तरीका है ऐसी दवाओं या यंत्रों का प्रयोग करना जिनसे गर्भाधान न होने पावे । गर्भाधान होने से स्त्री पर जो भार पड़ता है, उसके अलावा भी पुरुष को और खास कर दयालु पुरुष का बहुत काफी समय तन सयम रहना पड़ता है । मतति-निराध से तो आत्ममयम धरन की कोइ मस्तकृत हा नहीं रह जाती, और जबतक इच्छा ही कम न हो जाय या इन्द्रियों शिथिल न हो जाय तबतक कामवासना को तृप्त करते जाना सम्भव हो जाता है । मगर इसके अलावा भी, पर स्त्री के साथ समझ पर इमका अगर जरूर ही पड़ता है । अनियमित अनियमित, और गतान-हीन सम्भोग के लिए यह दरवाजा म्योल देता है, जो कि आधुनिक उद्योग, समाज-शास्त्र तथा राजनीति की दृष्टि से खतरनाक है । मैं इन बातों पर यहाँ विचार नहीं कर सकता । इनका हा कहना चाहता है कि मतति-निराध क कृत्रिम उपायों से स्वयंत्वा और पर-स्त्री, दोनों क साथ

अतिशय संभोग का सुविधा हो जाती है और अगर मेरी शरा-
शास्त्र सबधी दलीलें सही हैं तो इससे समाज और व्यक्ति दोनों
का अकल्याण होना भ्रुव है ।

उपसंहार

खेत में बोले हुए बीज के समान यह लेख भी कुछ ऐसे
लोगों के हाथ में पड़ेगा जो कि इससे पृष्ठा करेंगे, और कुछ
ऐसों की भांति नजर से गुजरेगा जो महज आलस्य या अयोग्यता
के कारण इसे समझ नहीं सकेंगे । जो लोग इसमें बतलाये
विचारों को पहले-पहल मुनेंगे, उनमें इसके प्रति विरोध-मुक्ति
पैदा होगी, क्रोध तक भी उत्पन्न होगा और बहुत ही थोड़े
आदिमियों को यह सचा और उपयोगी ज्ञान पड़ेगा । और उनका
दिलों में भी शकच तथा गंदेह उठेंगे । सबसे मोले-भाले लोग
कह उठेंगे 'आपकी राय में तो किसी हालत में विषयभोग करना
ही नहीं चाहिए । अजब तब तो सृष्टि का ही लय हो जायगा ।
इसलिए आपके विचार जरूर ही गलत होने चाहिये ।' मेरा
जवाब यह है कि मेरे पास ऐसा कोई मयानक रसायन है ही
नहीं । ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयत्न से जितना जल्दी सृष्टि
का लय हागा, उससे वही अधिक तेजी से मात्ति-निरोध के
उपाय पृथ्वी की मनुष्यों के भार से हलका कर देंगे । संतान को
जन्म लेने से रोकने का सबसे सफल तराका मतलब-निरोध का
ही है । मेरा हेतु बहुत सीधा सादा है । अज्ञान और स्वच्छन्दता
के जवाब के रूप में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक रायों को
रस कर मैं इस युग के लोगों में खो-पुग्य के संभव को बढ़
करने में सहायता देना चाहता हूँ ।

